

रत्नाकर-शतक

द्वितीय भाग

अनुवादक और सम्पादक

भारतगौरव श्री १०८ आचार्यरत्न, धर्मनेता, विद्यालंकार

श्री देशभूषणजी महाराज

प्रकाशक

जैन मित्र मण्डल,

धर्मपुरा, दिल्ली ।

प्रकाशक :

जैन मित्र मण्डल,

धर्मपुरा, दिल्ली

ट्रैक्ट न० १५७

द्वितीय संस्करण-वीर नि० स० २४६०

मूल्य २॥) ढाई रुपया

मुद्रक :

नवचेतन प्रेस प्रा० लि०,

(लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस),

नया बाजार, दिल्ली ।

प्रस्तावना

भारतीय साहित्य में जैन वाङ्मय का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। जैन-साहित्य के निमाताओं में बहुभाग जैनाचार्यों का है। जैनाचार्य त्याग और संयम के मूर्तिमान रूप होते हैं। उनके जीवन का सारा आयोजन आध्यात्मिक होता है। वे सांसारिक आरम्भ-परिग्रह को त्याग कर केवल आत्म-साधना में निरत रहते हैं। उनके कर्णों पर जैन शासन और जैन संघ की सुरक्षा के जो महान् दायित्व होते हैं, उनका निर्वाह वे कुशलतापूर्वक करते हैं। जैन-शासन की नौका के सामने कई बार पहाड़ आकर खड़े हो जाते हैं, किन्तु आचार्य उन पहाड़ों में मार्ग बनाकर नौका को खे ले जाते हैं।

जब अन्तिम श्रुत केवली भद्रबाहु मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को लेकर १२००० मुनियों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गये, उसके बाद शताब्दियों तक उत्तर भारत में कोई प्रसिद्ध जैनाचार्य नहीं हुए। सभी प्रसिद्ध आचार्य दक्षिण भारत में ही होते रहे। आचार्य पुष्पदन्त, श्रुतवली, गुणभद्र, आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, अकलंक, सिद्धसेन, विद्यानदी, जिनसेन, रविपेण, नेमिचन्द्र, देवनन्दी, रामसेन आदि सभी प्रमुख आचार्यों ने दक्षिण भारत में जन्म लिया और प्रायः उधर ही प्रचार किया। उनके महान् व्यक्तित्व, विद्वत्ता और प्रतिभा के कारण सारा दक्षिण जैनधर्म का अनुयायी बन गया; दक्षिण के सभी राजवंश—चोल, पाण्ड्य, होयसल, कदम्ब, चालुक्य जैनधर्म के कट्टर भक्त हो गये। और इसी का परिणाम यह हुआ कि जब दक्षिण में शकराचार्य के धर्म-प्रचार की आंधी उठी, उसमें बौद्ध धर्म के भारत से पैर उलट गये, किन्तु इन दिग्गज आचार्यों ने उस आंधी को अपनी छाती पर झेल

लिया, उससे उनके पैर नहीं डगमगाये। इतिहासकारों को अभी यह खोजना शेष है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने भारत के चारों कोनों पर जो चार आश्रम या तीर्थ स्थापित किये थे, उनका शंकराचार्य के युग में क्या रूप परिवर्तित हुआ और हिन्दुओं के वर्तमान चार धाम ही क्या कुन्दकुन्द द्वारा स्थापित चार तीर्थ नहीं हैं ? यह असंभव नहीं है कि जैसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव मन्दिर कभी जैन मन्दिर रहे थे और लिंगायतों के जहाद में वे परिवर्तित कर लिये गये, इसी प्रकार चारों तीर्थ ही परिवर्तित करके हिन्दुओं के चार धाम बन गये हों। वद्रीनाथ पर मूलनायक प्रतिमा आज भी ऋषभदेव की ही प्रतिमा है और उसे हिन्दू लोग अपना आराध्य मानते हैं। केवल नाम-रूप ही बदल दिया है। अस्तु।

दक्षिण भारत में आचार्य-परम्परा में जब तक प्रौढ आचार्य होते रहे, तब तक उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा की, वे साहित्य-सृजन करते रहे। उनके बाद गृहस्थ विद्वानों ने और भट्टारकों ने यह कार्य किया और साहित्य की श्री-वृद्धि की।

उत्तरभारत से यद्यपि मुनि-सघ भद्रबाहु स्वामी के साथ चला गया था, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर भारत में मुनियों का एक-दम अभाव हो गया था। यहाँ भी मुनि रहे थे और उन्होंने भी समय-समय पर साहित्य-निर्माण में हाथ बंटाया। इनके अतिरिक्त विद्वान् पण्डितों ने अनेक विषयों की प्रौढ रचनाएँ की।

आचार्य और मुनि आध्यात्मिक जीवन के व्यावहारिक और मूर्तिमान रूप रहे हैं, अतः उनकी रचनाओं का मुख्य विषय अध्यात्म रहा है। स्वयं अध्यात्म-साधना में निरत रहने वाले यह कैसे स्वीकार कर सकते थे कि वे अपनी रचनाओं द्वारा जनता के मानस में अश्लील शृंगार के माध्यम से कुरुचि अथवा विकृति भर दें। इसलिये इन महान् आचार्यों ने ससार की गहन समस्याओं के मूल में जाकर द्रव्यों और तत्वों का जिस दारीकी के साथ विश्लेषण किया है, अरूपी आत्मा का

स्वरूप रूपी पुद्गल के आवरण को दूर करके अपने अनुभव के जोर से जगत के समक्ष प्रस्तुत किया, जन्म-मरण की परम्परा का सही निदान करके उसके कारणों का निरसन करने का जो मार्ग उद्घाटित किया, वह जैनाचार्यों की अपनी ही विशेषता रही है और इस विशेषता की बदौलत ही वे दूसरे लेखकों से पृथक् पहचाने जा सकते हैं। साम्प्रदायिक आवरण डालकर दुनिया को देखने वाले उनके दृष्टिकोण को कभी-कभी साम्प्रदायिक कह बैठते हैं, किन्तु निष्पक्ष तत्व मनीषियों की दृष्टि में चरम सत्य की उपलब्धि इसके अतिरिक्त दूसरी हो नहीं सकती। वस्तुतः सत्य का साक्षात्कार करने की जो दृष्टि जैनाचार्यों ने अपनी रचनाओं द्वारा दी है, उसी के कारण यह सम्भव हो सका कि दार्शनिक इस या उस रूप में अनेकान्त और स्याद्वाद की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे। जैन तत्त्वज्ञानियों ने आत्मा में अनन्तशक्ति, अनन्त-ज्ञान और अनन्त सुख की जो स्वीकृति दी है, वह सत्य की महान् उद्भावना है और इस स्वीकृति के बिना आत्मा के सही रूप के न कभी दर्शन हो सकते हैं और न उस दिशा में कोई प्रयत्न ही सम्भव है।

किन्तु इस सबका अर्थ यह नहीं है कि जैनाचार्यों ने केवल शुष्क अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं और प्रतिभा का विषय बनाया। न्याय, छन्द, कोष, अलंकार, वैद्यक, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, चम्पू, काव्य, व्याकरण, मन्त्र, गणित आदि सभी विषयों पर समान अधिकार के साथ अपनी लेखनी चलाई। और साहित्य के सभी अंगों को अपनी प्रतिभा द्वारा समृद्ध किया।

आचार्यों की तरह गृहस्थ विद्वानों और भट्टारकों ने भी उपरोक्त सभी विषयों पर प्रौढ़ रचनाएँ की।

जैन लेखकों ने—चाहे वे आचार्य हो, विद्वान् हो या भट्टारक—कभी अपनी लेखनी को बेचा नहीं, व्यवसाय नहीं बनाया और न राजाओं या घनिकों की सन्तुष्टि का साधन ही बनाया। उन्होंने जो

कुछ लिखा, स्वान्त मुखाय ही लिखा, उन्होने जो कुछ लिखा, जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लिखा । उनकी रचनाओं से उनके लेखकों को आत्म सन्तुष्टि प्राप्त हुई और पाठकों को कल्याण के दर्शन हुए । एक और भी उनका दृष्टिकोण था, उसे समझ लेना भी आवश्यक है, जिससे कही उनके साथ अनजाने में अन्याय न हो जाय । उन्होने जो कुछ भी लिखा, परम्परा की सीमा में रहकर ही लिखा; उन्होने जो कुछ लिखा मर्यादा में रहकर लिखा । अपनी परम्परा और मर्यादा का निर्वाह वे न कर सके हो, ऐसा हमें कही नहीं मिलता । इसलिये ही उनकी लेखनी नियन्त्रित, सयत और उद्बुद्ध रहकर चली; उच्छृंखलता, दम्भ और माया को कही प्रश्रय नहीं मिल पाया । इसीलिये वादीन्द्रकालानल, स्याद्वादाचलमिह, तार्किक चक्रवर्ती, वादीभ पचानन और वाक्कल्लोलपयोनिधि जैसे विरुद्धधारी भी गुरु और धर्म-शासन के समक्ष अपनी लघुता प्रदर्शित करके ही आगे बढ़ सके ।

जैन साहित्य-निर्माताओं की एक विशेषता यह रही है कि उन्होने किसी भाषा विशेष की दासता कभी स्वीकार नहीं की । उनका उद्देश्य भाषा की श्रेष्ठता प्रमाणित करना कभी नहीं रहा, अपितु वे एक उद्देश्य को लेकर चले थे । उस उद्देश्य का प्रचार-प्रसार जिस भी भाषा से हो सकता था, उसी के द्वारा उन्होने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया । भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, सबल साधन है, इस सत्य को सबसे पहले जैन साहित्यकारों ने ही पहचाना था । इस सत्य को पहचानने की प्रबल प्रेरणा उन्हें तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुई थी । तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि अर्धमागधी में प्रगट होती है । वह भाषा निरक्षरी होती है, किन्तु देव, मनुष्य और तिर्यं च सभी जीव उसे अपनी भाषा में समझ लेते हैं । जैन-साहित्यकारों ने साहित्य-निर्माण करते समय इसका निष्कर्ष निकाला कि तीर्थंकरों के उपदेश सभी लोगों के पास उनकी भाषाओं में जाने चाहिये । इसका अर्थ यह भी है कि कोई एक भाषा श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सब भावों के व्यक्तीकरण का अपना-अपना

उद्देश्य पूरा करती हैं। इस फलितार्थ पर पहुँच कर वे किसी भाषा-विशेष के बन्धन में जकड़े नहीं रह सकते थे, न उन्हें किसी भाषा-विशेष से व्यामोह हो सकता था और न किसी भाषा को वे हीन ही समझ सकते थे।

अतः उन्होंने सस्कृत में रचना की, प्राकृत में रचना की, अपभ्रंश में साहित्य-सृजन किया। विभिन्न जनपद-भाषाओं को उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम बनाया। प्राकृत भाषा पर जैन साहित्यकारों का सम्पूर्ण अधिकार रहा है। अपभ्रंश साहित्यकारों में बहुभाग जैन साहित्यकारों का ही है। हिन्दी भाषा के आद्य रचनाकार जैन ही थे और यदि समुचित न्याय मिला—जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है—तो हिन्दी के आद्य महाकवि बनने का गौरव चतुर्मुख स्वयम्भू और रघु को देना होगा। वज्रभाषा, राजस्थानी और गुजराती में जैन लेखकों ने जो देन दी है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाने का एकमात्र श्रेय जैन साहित्यकारों को ही मिलेगा। तामिल भाषा के संगमों के संयोजक जैन रहे हैं। उसके आदि पाँच महाकाव्य और कुरल काव्य जैनाचार्यों की ही कृतियाँ हैं। और कन्नड़ भाषा तो जैनो की प्रिय भाषा रही है। अधिकांश दिगम्बर जैन साहित्य कन्नड़ भाषा में ही उपलब्ध होता है। कन्नड़ भाषा के पम्प, रन्न, पोन्न, जन्न, साल्व, चन्द्र, रत्नाकर, अगल, वन्बुवर्मा ये सभी जैन कवि थे। इस प्रकार जनपद भाषाओं और प्रान्तीय भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाने का श्रेय जैन साहित्यकारों को ही है और साहित्य के क्षेत्र में जैनो की यह देन भारतीय भाषाओं के इतिहास में गौरव के साथ स्मरण की जाती रहेगी।

ग्रन्थ का नाम

प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम लेखक के नाम पर 'रत्नाकर-शतक' है। यह कन्नड़ भाषा का बड़ा सरस उपदेश-ग्रन्थ है। इसमें कुल १२८ पद्य हैं। यह कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि रत्नाकर वर्णी की महत्वपूर्ण रचना

है। इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म, नीति और वैराग्य है। इन विषयों को लेकर कवि ने उपदेश दिया है। किन्तु कवि की उपदेश की भी अपनी शैली है। न उसमें गुरु का कठोर शासन है, न कान्तासम्मत प्यार भरी सीख है, न मित्रों जैसी हिताकांक्षा है बल्कि कवि अपने रत्नाकराधीश्वर से प्रत्येक पद्य में भक्तिपूर्ण सलाप करता है और भक्ति में उसके हृदय में जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें सब बन्धनों से ऊपर उठकर व्यक्त करता है। कभी वह अपने प्रभु से ससार की असारता का बखान करता है, कभी पाप-पुण्य को लेकर फरियाद करता है, कभी राजाओं की मनोवृत्ति की शिकायत करता है तो कभी अपने प्रभु को बड़े ध्यान से देखकर पुकारता है—‘हे रत्नाकराधीश्वर ! भगवन् ! बोलो, क्या आपको मुनियों द्वारा भावपूर्ण पूजा इष्ट है या भव्यजनो द्वारा श्रेष्ठ पदार्थों से होने वाली पूजा इष्ट है ? तुम बोलते क्यों नहीं ?’ किन्तु भक्त कवि सोच में पड़ जाता है, उसके भगवान् बोलते नहीं, मौन है। उनका मौन रहस्य से खाली नहीं है। तभी यकायक वह चिल्ला उठता है—‘मैंने रहस्य जान लिया कि भगवान् मौन क्यों है। भगवन् ! आप तो इच्छा रहित हैं।’ किन्तु प्रश्न सुलझा नहीं, भगवान् चाहते क्या हैं ? फिर भगवान् चाहेंगे ही क्या, उनके तो कोई इच्छा ही नहीं है। तब ! भावपूर्ण पूजा, श्रेष्ठ पदार्थों द्वारा पूजा ये सब क्यों ? कवि सोचता है और स्वयं ही उत्तर देता है—‘भव्य लोग आपके अन्दर अपने मन को लगाने के लिये ये नानाविध साधन किया करते हैं।’ (पद्य ९९)

एक ज्ञानी ने कहा—‘भावों की शुद्धता ही पूजा है। भगवान् को ससार के पदार्थ चढ़ाना भगवान् की विडम्बना है, क्योंकि भगवान् वीत-राग है, वे न फलों से प्रसन्न होते हैं, न वे न चढ़ाने से अप्रसन्न होते हैं। संसारी जनो ने कहा—‘हम अपने कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। कैसे करें, कुछ तो आलम्बन चाहिये। हम तो इसलिये भगवान् के आगे अष्ट द्रव्य चढ़ाकर उनके उपलक्षण से आठ कर्मों का हवन करना चाहते हैं।

क्या बुराई है यो करने में ।' कवि ने दोनों की बात सुनी और अपने भगवान् से बोला—'हे रत्नाकराधीश्वर ! जैसे योगी आपकी भावपूजा करके अपना कल्याण करता है, वैसे ही श्रेष्ठ पदार्थों से जो सत्पुरुष आपकी पूजा करते हैं, उनका भी महान् कल्याण होता है ।' कितना सुन्दर फैसला है कवि का । यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण लेकर कवि चला है । (६८)

कवि गुरु का लक्षण करते हुए कहता है कि—'दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने वाला, आत्मा को शरीर से पृथक् समझने वाला तथा परलोक को अपना देश मानने वाला इस लोक का गुरु है और उत्कृष्ट ज्ञानी है ।' कवि ऐसे ही गुरु को अपना गुरु मानता है और यही वह अपने गुरु देवेन्द्रकीर्ति मुनिराज का परिचय देते हुए कहता है कि वे ऐसे ही ज्ञानी गुरु थे ।

कवि एक ओर तो कहता है कि भगवान् के चरण-कमलों की भक्ति करने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती तथा अनेकानेक इष्टार्थों की सिद्धि भी होती है, और दूसरी ओर उसे भारी शिकायत है कि सत्सार के नमाचारों पर स्नेह के साथ बात करते हुए शरीर की दशा भरे हुए घड़े के समान रहनी है, किन्तु भगवान् के नामाक्षर रूप मंत्र का स्मरण और जाप्य करते समय जम्हाई आने लगती है, आँखों से पानी बहने लगता है, आलस्य सताने लगता है । कवि ने वास्तव में सत्य ही कहा है—हमें दुनिया के कामों के लिये खूब समय है, उत्साह है, रुचि है, किन्तु भगवान् का नाम लेने के लिये हमारे पास न समय है, न रुचि है और न उत्साह ही है ।

आत्मा का स्वरूप क्या है, यह शरीर के बन्धन में किस प्रकार पड़ा, ये और इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न हैं, जिन पर भारतीय और अन्य दार्शनिकों ने बड़ा ऊहापोह किया है । किन्तु आत्मा के स्वरूप को पहचानने में वे असमर्थ ही सिद्ध हुए हैं । जैनधर्म ने इस प्रश्न को अपने सिद्धान्त और दर्शन का मुख्य विषय मानकर विचार किया और इस

निष्कर्ष पर पहुँचा कि आत्मा शक्ति की दृष्टि से परमात्मा के समान अनन्त ज्ञानादि गुणों से युक्त है, किन्तु इसके गुणों पर मोह, राग-द्वेष आदि का आवरण पड़ा है। इसलिये उसकी शक्ति व्यक्त नहीं हो पाई। जैनधर्म की इसी मान्यता को रत्नाकर शतक में कवि ने प्रकट किया है। वह कहता है कि आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है। विभिन्न रंगों के साथ सम्बन्ध होने पर जैसे स्फटिक लाल-पीली आदि हो जाती है, उसी प्रकार विभिन्न शरीरों के संयोग के कारण यह आत्मा विभिन्न नाम-रूप की कहलाने लगती है। इन शरीरों के वधन में यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के परिणाम-स्वरूप पड़ा है। जब तक कर्मों का नाश नहीं किया जाता, तब तक आत्मा के शुद्ध-निर्मल स्वरूप की उपलब्धि होना असंभव है। (११८-११९)

इस प्रकार इस ग्रन्थ में अध्यात्म, सिद्धान्त, नीति, वैराग्य, उपदेश आदि को लेकर १२८ श्लोक दिये गये हैं।

ग्रन्थकार रत्नाकर वर्णी

इस ग्रन्थ के रचयिता रत्नाकर वर्णी कन्नड़ भाषा के मूर्धन्य साहित्यकारों में माने जाते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में तीन शतकों की बड़ी ख्याति है—रत्नाकर-शतक, अपराजित-शतक और त्रैलोक्येश्वर शतक। रत्नाकर शतक का दूसरा नाम रत्नाकराधीश्वर शतक भी है। दोनों शतकों में १२८-१२८ पद्य हैं, और इनमें अध्यात्म, नीति, वैराग्य, वेदान्त और त्रिलोक सम्बन्धी वर्णन है।

इनकी एक और रचना अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भरतेश-वैभव। भरतेश वैभव में योगिराज चक्रवर्ती भरत का जीवन-चरित्र गुम्फित किया गया है। इसमें वैराग्य के साथ शृंगार का जिस प्रकार समन्वय किया गया है, वह अनुपम है। इस काव्य ग्रन्थ के कारण इनका एक विरुद्ध 'शृंगार कवि राजहंस' भी ग्रन्थों में मिलता है। इनके इस विरुद्ध का रहस्य इसी काव्य में निहित है। मैं नहीं जानता कि इस काव्य का कन्नड़ महाकाव्यों में क्या स्थान है, किन्तु यदि इस काव्य को महाकाव्य

की कोटि में नहीं सम्मिलित किया गया है तो निश्चय ही कन्नड भाषा और कन्नड़ भाषाभाषियों की यह महान् क्षति है ।

कवि रत्नाकर का एक और भी शतक है, जिसका नाम 'सोमेश्वर-शतक' है । यह काव्य कवि की उस काल की रचना है, जब कवि ने जैनधर्म छोड़कर शैवमत अङ्गीकार कर लिया था । इसमें तत्त्व तो जैन-धर्म सम्बन्धी है, किन्तु यह शिवजी को सम्बोधन करके लिखा गया है और प्रत्येक काव्य के अन्त में 'हरहरा सोमेश्वरा' पद दिया गया है ।

कवि का क्या परिचय है, कौन इनके गुरु थे आदि विषय अभी निर्भ्रान्त नहीं है । किन्तु फिर भी इन्होंने रत्नाकर-शतक के पद्य १०८ में गुरु की परिभाषा करते हुए बताया है कि 'दूसरे के सुख-दुःख-आनन्द को अपना मानने वाला, शरीर में अपने को पृथक् समझने वाला, परलोक को अपना देश कहने वाला, इस लोक का गुरु और उत्कृष्ट ज्ञानी है । वही मेरा भी गुरु है और वह ज्ञानी देवेन्द्रकीर्ति मुनीश्वर है ।' इसमें अपने गुरु का नाम देवेन्द्रकीर्ति दिया है । इसी प्रकार अन्त में 'श्रीमद्देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर-आदाभोजभू गायमान-शृ गारकविराज-हंसराज विरचितमप्परत्नाकर सपाद शतक समाप्त अर्थात् देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर के चरण-कमलों में भ्रमर के नदृश रहने वाले शृ गार कवि राजहंस विरचित 'रत्नाकर सपादशतक समाप्त हो गया । इसमें भी यही बतलाया है कि शृ गार कवि राजहंस के गुरु देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर थे । कही-कही इनके गुरु का नाम महेन्द्रकीर्ति मिलता है । किन्तु राजा-चलि कथा के अनुसार देवेन्द्रकीर्ति और महेन्द्रकीर्ति दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थे ।

कवि का जन्म कब हुआ, यह तो विदित नहीं हो पाया, किन्तु इतना निश्चित है कि वे १६वीं शताब्दी में हुए थे । ये सूर्यवंशी राजा देवराज के पुत्र थे । इनका जन्म तुलुदेश के मूडविट्टी में हुआ था । ये अनेक विषयों के पारगामी विद्वान् थे ।

ग्रन्थ का अनुवाद और टीकाकार आचार्य महाराज

इस ग्रन्थ का यह द्वितीय संस्करण है। इसका प्रथम संस्करण श्री स्याद्वाद प्रकाशन मंदिर आरा की ओर से प्रकाशित हुआ था। सुविधा की दृष्टि से पहले की तरह इस द्वितीय संस्करण को भी इसे दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थ में कुल १२८ पद्य हैं, जिनमें से प्रथम भाग में ६३ पद्य दिये गये हैं और द्वितीय भाग में ६५ पद्य हैं। प्रथम संस्करण में दोनों भागों की पृष्ठ संख्या २४०+२७१=५११ थी। किन्तु द्वितीय संस्करण में दोनों भागों की पृष्ठ संख्या ४१६+३१०=७२६ है अर्थात् प्रथम संस्करण से द्वितीय संस्करण में २१८ पृष्ठ अधिक दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि पहले की अपेक्षा इस बार विषय को अधिक बोधगम्य बनाने के लिये उसका विशेष विवेचन किया गया है। आचार्यों की रचनाओं में से अनेको उद्धरण देकर विषय को अधिक स्पष्ट किया गया है। इस संस्करण में भाषा, गैटअप, मेकअप आदि अन्त और बाह्य सौन्दर्य की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस ग्रन्थ की हिन्दी टीका परम पूज्य आचार्यरत्न श्री १०८ देश-भूषणजी महाराज ने की है। मूल ग्रन्थ कन्नड भाषा में है। आचार्य महाराज कन्नड, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती आदि अनेक भाषाओं के विद्वान् हैं; अनेक विषयों पर उनका अधिकार-पूर्ण पाण्डित्य है। रत्नाकर शतक की हिन्दी टीका करते हुए उन्होंने अनेक शास्त्रों का आलोचन करके विविध विषयों का विशद विवेचन किया है। गम्भीर विषय को भी जितना सरस और सरल बनाया है, यह आपके ही उपयुक्त है।

आचार्य महाराज को स्वाध्याय का एक व्यसन सा है। जैन मुनि की आवश्यक क्रियाओं—सामायिक, आहार, प्रतिक्रमण आदि से अवशिष्ट समय में आप स्वाध्याय, ग्रन्थ-प्रणयन या ध्यान में ही निरत

रहते हैं। आप अपने एक-एक क्षण का ध्यान-अध्ययन में जिस प्रकार सदुपयोग करते हैं, वह वास्तव में हम संसारीजनों के लिये प्रेरणाप्रद है। जैन मुनि की चर्या और आचार-विचार बहुत कठिन है। चातुर्मास के अतिरिक्त शेष समय उन्हें विहार करते रहना पड़ता है। विहार करते समय ग्रन्थ-प्रणयन जैसा कार्य हो नहीं पाता। अतः ग्रन्थ-प्रणयन और किसी विषय के गम्भीर अध्ययन का यदि कुछ सुयोग मिल सकता है, तो वह केवल चातुर्मास में ही। वैसे तो चातुर्मास में भी मुनियों का बहुत सा समय तो सामायिक, प्रतिक्रमण, आहार, प्रवचन, व्यान, दर्शनार्थ आये व्यक्तियों को संबोधन, समय-समय पर होने वाले केशसुचन आदि के आयोजन और विभिन्न धार्मिक समारोहों में ही चला जाता है। ग्रन्थ रचना के लिये जिस गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मनन और अवकाश की आवश्यकता है, वह मुनियों को कठिनाता से ही प्राप्त हो पाता है। उन मुनियों के लिये ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये समय निकाल लेना तो और भी कठिन है, जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव है। किन्तु आचार्य देगभूपणजी इसके अपवाद हैं। वे जनता की श्रद्धा के केन्द्र हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ ठहरते हैं, जनता की श्रद्धा वहाँ उमड़ पड़ती है और आचार्य महाराज के निकट जनता का मेला सा लग जाता है। उसमें ग्रन्थ-निर्माण के लिये समय निकालना कितना कठिन है, यह समझना कठिन नहीं है।

इस वर्ष आचार्य महाराज का चातुर्मास दिल्ली में सा० लच्छूमल कागजी की धर्मशाला कूचा बुलाकोवेगम (दरीवाकला) में हुआ। मुनि-धर्म के अनुकूल सभी आवश्यक क्रियाएँ चलती रहती थी, समय-समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते थे। इन व्यवस्थाओं में भी आप स्वाध्याय और ग्रन्थ-प्रणयन के लिये पर्याप्त समय निकाल ही लेते थे। इस दिल्ली-चातुर्मास के अवसर पर आपके द्वारा अनूदित और संपादित रत्नाकर शतक प्रथम और द्वितीय भाग, णमोकारमंत्र कल्प, उपदेश सारसंग्रह छटा भाग, रयणसार, आदि कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं तथा धर्माभूत की विस्तृत

टीका का आपने प्रणयन किया है, जो प्रेस में देदी गई है। थोड़े से समय में इतना विशाल साहित्य-सृजन का कार्य असाधारण है। यह साहित्य परिमाण की दृष्टि से तो विपुल है ही, गुण, सौष्ठव और गम्भीरता में भी बेजोड़ है। आज तक आचार्य महाराज की लगभग ४० रचनाएँ कन्नड़, मराठी, हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, इंग्लिश में प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने निकट से देखा है कि महाराज को निरन्तर साहित्य-सृजन की अदम्य उत्कण्ठा और उत्साह है। इसके अतिरिक्त प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह, उनका सतत् अवलोकन, नानाविध धार्मिक प्रवृत्तियाँ आदि आचार्य महाराज की अपनी विशेषताएँ हैं। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि साठ वर्ष की आयु, मुनि धर्म की कठोर मर्यादाएँ, आवश्यक चर्याएँ, प्रभावशाली आचार्य होने के कारण दर्शनार्थियों की भीड़, आदि अनेक प्रकार की व्यस्तताओं और विवशताओं के बीच शोर-शराबे में एकाग्र होकर इतना विशाल और महान् साहित्य का निर्माण ये कैसे कर लेते हैं।

आचार्य महाराज की एक और भी विशेषता है, जिसके कारण सारा हिन्दी ससार उनका विरक्तणी रहेगा। वह है कन्नड़ भाषा के अमूल्य ग्रन्थ रत्नों का हिन्दी में रूपान्तर करके उसके सौष्ठव और रस से हिन्दी भाषियों को परितृप्त करना। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का जो महान् गौरव प्राप्त हुआ है, वह अपेक्षा करता है कि विविध भारतीय और भारतीयतर श्रेष्ठ साहित्य को हिन्दी भाषा में अनूदित किया जाय। जो भी विद्वान् इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रति हिन्दी जगत् आभारी है और यह न केवल हिन्दी भाषा की ही सेवा है, बल्कि हिन्दी को समृद्ध करके वे लोग राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्र की गौरवपूर्ण सेवा कर रहे हैं। आचार्य महाराज भी उन्हीं महान् व्यक्तियों में हैं। उन्होंने अब तक लगभग १५ कन्नड़ भाषा के ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हमें आचार्य महाराज के विशाल साहित्य का इस दृष्टि से भी समुचित मूल्यांकन

करना चाहिये ।

आचार्य महाराज हिन्दी-सेवा के साथ-साथ जैनवाङ्मय की जो सेवा कर रहे हैं, वह तो विशेष उल्लेखनीय है ही । मुझे यह देखकर सन्तोष है कि महान् जैनाचार्यों ने अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता का उपयोग जैनवाङ्मय को समृद्ध करने में किया और आचार्यों की उस परम्परा का निर्वाह आचार्य देशभूषणजी ने भी करके जिनवाणी माता को अर्घ्य-दान किया है । इससे भी अधिक सन्तोष इस बात का है कि लेखक के गौरव का आकलन उसके जीवन-काल में ही हो, यह सौभाग्य कम ही लोगो को मिल पाता है । किन्तु आचार्य महाराज इस मामले में भी पुण्यशाली हैं । उनकी रचनाओं का विद्वानों में जो समादर आज भी है, वह उनकी सफलता का मापविन्दु है ।

आचार्य महाराज की प्रस्तुत रचना-रत्नाकर शतक का प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण) कुछ समय पूर्व प्रकाशित हो चुका है, दूसरा भाग यह प्रस्तुत है । मुझे आशा है, सर्वसाधारण और विद्वानों के लिये अन्य रचनाओं की तरह यह रचना भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।

द्वितीय भाग के दाता

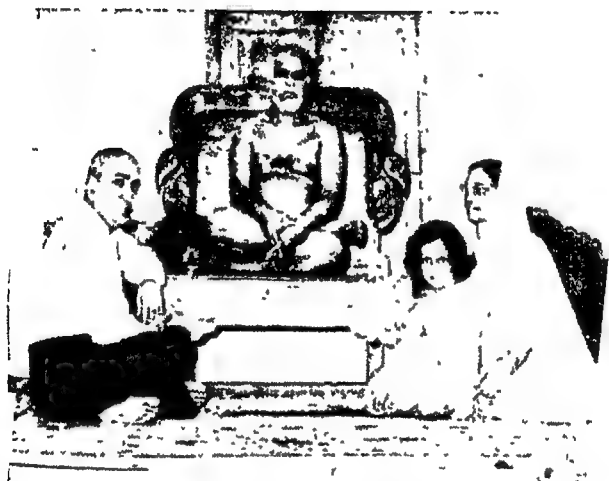
स्वनामधन्य साहू शान्तिप्रसादजी

रत्नाकरशतक जनता को इतना अधिक पसन्द आया कि इसका प्रथम संस्करण हाथोहाथ चला गया और शीघ्र समाप्त भी हो गया । किन्तु फिर भी जनता की मांग जरा भी कम नहीं हुई । तब इसका द्वितीय संस्करण निकालने की योजना की गई । पूज्य आचार्य महाराज ६ वर्ष पश्चात् दिल्ली नगरी में पुन पधारे और उनका चातुर्मास हुआ । जनता की मांग को देखते हुए इसके प्रथम भाग को प्रकाशित करने के लिये ला० उदमीराम कुन्दनलाल जी की अन्त प्रेरणा हुई और उसका मुद्रण तथा वाइफ़िडिंग का सारा व्यय उन्होंने दिया । उसके कागज का व्यय स्वनामधन्य श्रावक-शिरोमणि साहू शान्तिप्रसाद जी और

उनकी धर्मनिष्ठा सौभाग्यवती धर्मपत्नी श्रीमती रमारानी जी जैन ने दिया ।

प्रस्तुत द्वितीय भाग के मुद्रण, कागज, वाइण्डिंग आदि का सम्पूर्ण व्यय श्रीमान् साहू जी और उनकी धर्मपत्नी ने दिया है । आप दोनों ही अत्यन्त उदार, धर्म-प्रेमी और गुरु-भक्त हैं । आप जैन समाज के गौरव हैं । आपके हृदय में जैनधर्म का प्रसार करने की बड़ी भावना है, आपकी रुचि जैन तीर्थों के जीर्णोद्धार, प्राचीनकला और जैन पुरातत्व के संरक्षण में विशेष रूप से है, आप जैन साहित्य का प्रकाशन आकर्षक रूपसज्जा और विकसित संपादन कला के वर्तमान रूपों में चाहते हैं और इसके लिये न केवल दूसरों को आप अपना सक्रिय सहयोग ही देते हैं, अपितु आपने इसी उद्देश्य के लिये 'भारतीय ज्ञानपीठ' नाम से एक साहित्यिक संस्था की भी स्थापना की है और आज वह भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन संस्थाओं में परिगणित की जाती है । साहित्यिक क्षेत्र में ज्ञानपीठ ने जो एक नया मानदण्ड स्थिर किया है, रुचि का जो परिष्कार किया है और आकर्षक बाह्य रूप सज्जा को जो दिशा दी है, उसके कारण ज्ञानपीठ प्रकाशन और संपादन के क्षेत्र में एक आदर्श बन गया है ।

श्रीमान् साहू जी भारत के मूर्धन्य उद्योगपति हैं । भारत तथा विदेशों में आपके अनेक उद्योग चल रहे हैं । उनकी व्यवस्था और संचालन सम्बन्धी व्यस्तताएँ कुछ कम नहीं हैं, किन्तु फिर भी समय निकाल कर आप पूज्य आचार्य महाराज के दर्शनार्थ आते ही रहते हैं और धर्म-श्रवण कर शान्ति-लाभ करते हैं । मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि जैनधर्म के वास्तविक रूप को समझने-जानने की उनकी इच्छा बड़ी प्रबल है । वे धर्म के हर पहलू को तार्किक ढंग से समझना और उसे आत्मसात् करना चाहते हैं । आचार्य महाराज द्वारा की गई हर धार्मिक प्रवृत्ति में अपना सहयोग देने में वे सन्तोष अनुभव करते हैं । वास्तव में आपकी गुरु-भक्ति सराहनीय है ।

आचार्य देशभूषण जी ने साहू शान्ति प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी
मौ० रमारानी अपनी पौत्री के साथ बर्मोपदेश सुन रहे हैं।

आभार-प्रदर्शन

यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ कारणवश आवश्यकता से अधिक विलम्ब लग गया, किन्तु फिर भी यह जिस सजघज और सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रहा है, इसका श्रेय नवचेतन प्रेस के प्रोप्राइटर वा० छोटेलाल जी को है। उनका मैं हृदय से आभारी हूँ।

इनके अतिरिक्त जैन मित्र मण्डल के मंत्री ला० महतावसिंह जी वी० ए० एल-एल० वी०, वा० आदीश्वर प्रसाद जी एम० ए०, ला० पन्नालाल जी (प्रकाशक दैनिक तेज), आचार्य महाराज के अनन्य चरणसेवक ला० रघुवरदयाल जी और वा० भगवानदास जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनका कृपापूर्ण सहयोग और सौहार्द मुझे सदैव प्राप्त हुआ।

कूँचा बुलाकीवेगम,

दिल्ली

दिनांक-३० जनवरी '६४

बलभद्र जैन

(भूतपूर्व संपादक दैनिक सन्देश,
साप्ताहिक जैन सन्देश)

विषय-सूची

पद्य	विषय	पृष्ठ
	अनुवादकर्त्ता का भंगलाचरण ।	१
६४.	सदाचारी श्रावक, श्रावक धर्म, कर्तव्यनिष्ठ श्रावक, मोक्षामिलायी श्रावक का धर्म, पुण्यानु-बन्धी श्रावक का लक्षण ।	२-७
६५.	भोग बुरा है, १० प्रकार के अन्नह्य ।	७-१०
६६.	विषय का त्याग तरुण अवस्था में करना योग्य है, शुद्धात्मा का स्वरूप चिन्तन करने से सासारिक भोग लालसा दूर हो जाती है ।	१०-१४
६७.	मोह को महिमा, मनुष्य की स्वाभाविक और वैभाविक परिणति ।	१४-१६
६८.	पुण्य पुरुषों की कथा, पुण्य पुरुषों का चरित्र पढ़ने से पुण्य-बन्ध होता है, प्राचीनकाल और आजकल की माताएँ ।	१६-२२
६९.	सुकविता कल्पवृक्ष के समान है, ज्ञान का महत्व ।	२२-२६
७०.	स्वार्थपूर्ति के लिये जीव अन्य जनों की स्तुति करता है, मोह का क्षय होने पर कर्तव्य-मार्ग के दर्शन होते हैं ।	२६-२९
७१.	रागमय पदार्थों का उपयोग आत्मानन्द के विकास में करना है, विषयों को न भोगकर छोड़ने वाले की भावना और उसका फल ।	२९-३४

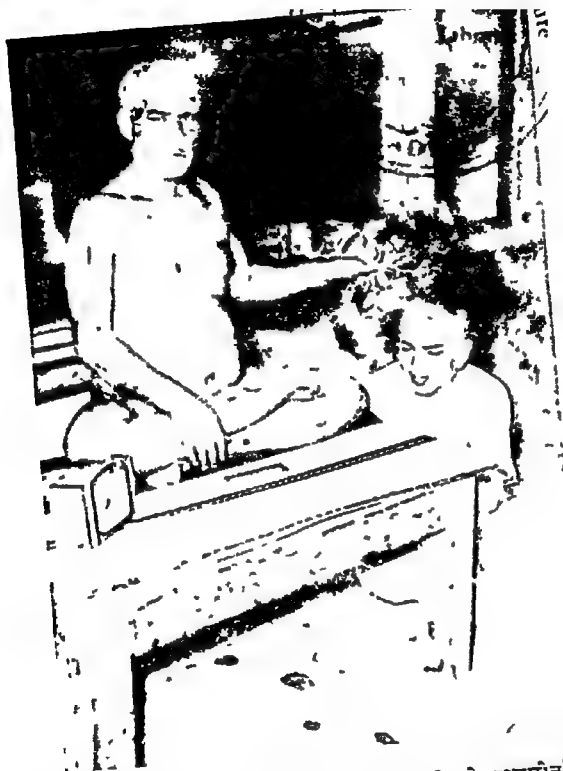
७२. पर वस्तु सम्बन्धी अहंकार का त्याग, आत्मा की निर्मलता के लिये अन्तरंग और बाह्य शुद्धि की आवश्यकता, मान करने से हानि, व्यर्थ मान करने पर आश्चर्य, गर्व किससे करे, एक से एक बड़ा है । ३४-३८
७३. शास्त्र-पठन का उपयोग, ज्ञान की महिमा, विद्यार्क प्रशंसा । ३८-४३
७४. शास्त्र-ज्ञान प्राप्त होने के बाद शान्ति और सहनशीलता चाहिये । ४३-४६
७५. राजाओं के चरित्र मन को भय उत्पन्न करने वाले है, तूष्णा पाप का प्रधान कारण है । ४६-४९
७६. क्या राजा की सेना पाप रूपी शत्रु को जीत सकती है, योग के कारण आत्मिक शक्तियों का विकास होता है । ४९-५२
७७. स्तुति और विनय करने से राजवंश, राजा आदि सब वश में हो जाते है, किन्तु राजाओं में ईर्ष्या-द्वेष आदि रहता है, आत्मालोचन के समान कोई अन्य उपकारी व्रत नहीं है । ५२-५४
७८. कर्म दो प्रकार के हैं—पुण्य और पाप रूप, आत्मानुभूति के बिना सब क्रिया निरर्थक है, आत्म-ध्यान के लिये आत्मा के यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है । ५४-५६
७९. पूर्वजन्म में किये हुए पुण्य का फल क्षणिक है, पुण्य-पाप का स्वरूप, पुण्य का उदय साताकारी है तथा मोक्ष के योग्य सामग्री मिलाने का कारण है । ५६-६४

८०. भगवान की स्तुति भक्ति करने वाला भव्यजीव ही सुखी होता है, प्रभु-भक्ति से सम्यग्दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति होती है, विनीत का लक्षण । ६४-६६
८१. प्रभु-भक्ति के लिये इन्द्र भी तत्पर रहता है, गर्भ-कल्याणक का वर्णन, जन्म-कल्याणक, तप-कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण-कल्याणक । ६६-८१
८२. प्रजा राजा का अनुसरण करती है, राजा के कर्तव्य, कपाय दूटी नाव के समान हैं । ८१-८६
८३. भक्ति, दान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि का फल तथा दोषद दान और सम्यक् दान का प्रतिपादन । ८६-८६
८४. धर्म का निरूपण, धन-सम्पत्ति का पूजा प्रतिष्ठा में व्यय करना एवं धर्म सेवन के लिये धन की आवश्यकता एवं प्रभाव का कथन । ८६-९३
८५. सांसारिक वैभव की प्राप्ति पुण्योदय से होती है, धर्म का मुख्य साधन भावों की विशुद्धता है इसका प्रतिपादन । ९३-९५
८६. अभिषेक, स्तवन, पूजन, विधान की आवश्यकता एवं फल । ९६-९८
८७. प्रभावना की आवश्यकता, प्रभावना के कार्य एवं गृहस्थ को दान देने के लिये प्रेरणा, श्रमण की परिभाषा । ९८-१०१
८८. जीव के अनात्मीय भावों का कथन, संसार की असारता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के त्याग की आवश्यकता । १०१-१०७
८९. शृंगाररस आत्म-कल्याण के लिये हानिकर है, सत्काव्य में शान्त और वीररस का वर्णन रहता है इसके वर्णन के माथ मन-वचन-काय को वलिष्ठ बनाने का उपदेश । १०८-११०

६०	प्रभु-भक्ति का विस्तार से वर्णन ।	११०-११२
६१	मुनि-मार्ग और गृहस्थ-मार्ग का सामान्य कथन, सम्यक्त्व का महत्व-निरूपण ।	११२-११७
६२	सात्त्विक विषय-भोगों से विरक्ति ।	११७-११९
६३	पुण्योदय की महिमा, जीव के पुरुषार्थ का निरूपण एव परिग्रह के त्याग का उपदेश ।	१२०-१२३
६४.	भोग-लालसा का त्याग, परिग्रह-त्याग करने की चार विधियों का निरूपण, भोगाकांक्षा की निन्दा ।	१२४-१२७
६५	राग की महिमा का प्रतिपादन, आशा और तृष्णा के मोहक रूपों का कथन ।	१२७-१३२
६६	मानव-जीवन के ध्येय का कथन, सात्त्विक पुण्य मोक्ष का कारण है ।	१३२-१३६
६७.	भावपूजा, द्रव्यपूजा का वर्णन एव पूजन के समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातों का वर्णन ।	१३७-१४१
६८	रागांश होने पर भी पूजा पुण्य-संचय में सहायक है ।	१४२-१४४
६९	भगवान की पूजा का उद्देश्य भावनाओं का परिष्कार है ।	१४४-१४६
१००.	भगवान की पूजा कल्पद्रुम है, पूजा की उप- योगिता और आवश्यकता ।	१४७-१५३
१०१.	भगवान की पूजा का फल ।	१५३-१५६
१०२	पूजा का महत्व, भगवत्पूजा करने वाले जीवों के उदाहरण ।	१५६-१६६
१०३.	त्याग की महिमा और विकारों को कम करने का उपदेश ।	१६७-१६९
१०४.	ध्यान-अध्ययन में निरत साधु को दान देने का उपदेश ।	१६९-१७२
१०५.	स्वावलम्बन-स्वरूप रत्नत्रय का कथन ।	१७२-१७३

१०६. काम-वासना की अग्नि को शान्त करने का उपदेश । १७४-१७७
१०७. गुरु की परिभाषा, परिग्रह त्यागी, संयमी, महानती ही गुरु होता है । १७८-१८१
१०८. संयमी मुनि ही आत्मानुभव कर सकता है । १८२-१८३
१०९. जीव के वास्तविक ध्येय का निरूपण । १८४-१८५
११०. आत्म-चिन्तन से मन पवित्र होता है, मनुष्य अल्प आयु और सुखो के लिये प्रभूत सुखो को खो देता है । १८६-१८८
१११. त्रिकाल शुद्ध आत्मा की स्तुति से आत्मिक गुणो की प्राप्ति होती है, इसका निरूपण । १८९-१९०
११२. भगवान की भक्ति, नामस्मरण और पूजन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसका कथन । १९१-१९३
११३. सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये भगवान की भक्ति आदि का विधान । १९३-१९५
११४. भगवान की भक्ति के समय प्रमाद क्यों आता है । १९५-१९८
११५. णमोकार मंत्र का माहात्म्य, अनेक कष्टो के दूर करने वाले मंत्र, अनेक प्रकार के जप और ध्यान । १९८-२०५
११६. णमोकार मंत्र के सात प्रकार । २०५-२०६
११७. आत्मा का देहाकार रूप और उसकी शुद्ध-अशुद्ध दशायें । २०६-२०७
११८. आत्मा की अशुद्ध दशा और उसके दूर करने का उपाय । २०८-२१२
११९. आत्मा और कर्मों के सम्बन्ध का कथन । २१३-२१६
१२०. अरहन्त का स्वरूप, गुणस्थानों का प्रतिपादन । २१६-२१९
१२१. मोक्ष में स्वाभाविक आठ गुणो की प्राप्ति का कथन, भेद-विज्ञान द्वारा शरीर को आत्मा से पृथक् मानने का निरूपण । २१९-२२१

१२२. इन्द्रिय-सयम और प्राणी-संयम का निरूपण ।	२२१-२२४
१२३. कर्मचक्र के कारण आत्मा का ससार-भ्रमण, आत्मा स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है ।	२२४-२२७
१२४. सम्यग्ज्ञान से स्वरूप की प्राप्ति ।	२२७-२३०
१२५. सम्यग्दर्शन के २५ दोष और सम्यग्दृष्टि का आचरण ।	२३०-२३२
१२६. भगवान से प्रार्थना ।	२३२-२३४
१२७. भगवान के नाम-स्मरण का फल, गृहस्थों के षट्कर्म, आठ मूलगुण, बारह अणुव्रत, बारह अनुप्रेक्षा, दान-पूजा मन्दिर-निर्माण आदि कर्तव्यों का वर्णन । भगवान के ३४ अतिशयों का वर्णन, समवशरण की रचना का विस्तार से वर्णन, मानस्तम्भ ।	२३४-३००
१२८. ग्रन्थकार का अन्तिम निवेदन	३००-३०१
प्रश्नोत्तर माला	३०२-३१०

याचायें देशभूषण जी महाराज साहू शान्ति प्रसाद जी को शुभाशीर्वाद देते हुए ।

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा
सरदारशहर निवासी
द्वारा
जैन विश्व भारती, लाडनूं
को सप्रेम भेंट -

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

रत्नाकर शतक

द्वितीय भाग

आचार्यरत्न १०८ श्री देशभूषणजी विद्यालंकार द्वारा
व्याख्यात्मक भाषानुवाद

—:—

अनुवादकर्ता का मंगलाचरण

मोक्षाध्वसन्दर्शनतिग्मरश्मिम्
कामाद्रिविध्वंसन-वज्र-घोरम् ।
नमाम्यहं तद्गुणलब्धुकामो-
निरंजनं धाम जिनेन्द्र-संज्ञम् ॥१॥

या रत्नाकरवर्णिना शतपदी शैलाक्षिभूसम्मितैः
श्लोकैर्मञ्जु निगुम्फिता सुललिता कर्णाटकीभाषया ।
तां लोकोपचिकीर्षया सरलया हिन्द्या सतां सम्मुखं
व्याख्याम्येष हि देशभूषणमुनिर्नत्वा जिनेन्द्रप्रभुम् ॥२॥

रत्नाकरस्याद्भुततत्त्वकोषः
कर्णाटकीवाक्कलशे निगूढः ।
स चाद्य भाष्यार्थविजृम्भितेन
भव्यात्मलाभाय मयोदघाटि ॥३॥

अवबोधे न वैशिष्ट्यं न्याय-काव्य-निघण्टुषु ।
प्रमादस्खलितं तस्मान्मर्षणीयं सुधीजनैः ॥४॥

सदाचारी श्रावक

धारापूर्वकमाद पेण्गळोळवर् प्रत्येकमेकैक प-
त्ति रागव्रतिकर् मदक्षय निमित्तं काममं तीर्त्तुवर् ॥
वारस्त्रीबहुलांगनापरबधूचेटी रतक्काटिसर् ।
सारात्मजिनदत्तमुख्यरघरे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥६४॥
हे रत्नाकराधीश्वर !

श्री जिनदत्त आदि सदाचारियो ने धर्मपूर्वक ग्रहण की हुई एक ही स्त्री के सहवास में सन्तोष प्राप्त करने का व्रत लिया था । उन लोगो ने कामरूपी शत्रु को शान्त करने के लिए एक ही स्त्री के साथ अपनी इच्छा की पूर्ति की । वेश्या, बहुपत्नी, परस्त्री और दासी के साथ सभोग करने में कभी उत्साहित नहीं हुए । जिनदत्तादि क्या कभी पापी कहे जायेगे ?

विवेचन—यहाँ पर कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य के अन्दर धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ भोक्ष मार्ग के साधनभूत न होंगे, तब तक गृहस्थाश्रम का सदुपयोग नहीं होगा क्योंकि ससार में गृहस्थ ससार के बन्धन में रहते हुए भी परलोक के साधन के लिए अपने गृहस्थ आश्रम को भगवान् जिनेन्द्र देव के कहे अनुसार मर्मादापूर्वक रखता है । वह गृहस्थ 'अपने जीवन का, अपने शरीर का, धन का आत्म-कल्याण के साधन में सदुपयोग करता है । शास्त्रो में जितने श्रावको का इतिहास देखने में आता है, उन्होंने अपने धर्म पर रह कर मनुष्य पर्याय को फलीभूत बना लिया ।

श्रावक धर्म

श्रावक धर्म अर्थात् श्रावक धर्म के कर्तव्य के बारे में एक कवि ने

बहुत सुन्दर कहा है कि—

त्रैकाल्ये जिनपूजनं प्रतिदिनं संघस्य सन्माननं ।
स्वाध्यायो गुरुसेवनं च विधिना दानं तथावश्यकम् ॥
शक्त्या च व्रतपालनं वरतपो ज्ञानस्य पाठस्तथा ।
सैष श्रावकपुंगवस्य कथितो धर्मो जिनेन्द्रागमे ॥

त्रिकाल अर्थात् प्रातःकाल, सायंकाल और सव्याकाल श्री जिनेन्द्र भगवान् की पूजन-अर्चा, नित्य पूजन, सायंकाल को आरती, शास्त्र-अभ्यास, गुरु सेवा, विधि के अनुसार दान तथा आवश्यक प्रतिक्रमण आदि और शक्ति के अनुसार व्रत-पालन, उत्तम तप का शक्ति के अनुसार आचरण, भगवान् तीर्थकरो द्वारा कहे हुए शास्त्रों में उत्तम श्रद्धा रखना इस तरह श्रेष्ठ श्रावको का धर्म कहा है। ऐसे ही गृहस्थ श्रावको का गृहस्थपना फलीभूत होता है।

कर्तव्यनिष्ठ श्रावक

हस्ते दानविधिर्मनो जिनमते वाचः सदा सूनृते ।
प्राणाः सर्वजनोपकारकरणे वित्तानि चैत्योत्सवे ॥
येनैवं विनियोजितानि शतशो विश्वत्रयीमण्डनं ।
धन्यः कोऽपि स विष्टपैकतिलकं काले कलौ श्रावकः ॥

हाथ से दान करने में मन (हाथ से दान), श्री भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए धर्म में मन लगाना, वाणी में सत्य, सम्पूर्ण मनुष्यों पर दया-उपकार करने में रत, भगवान् जिनेन्द्र देव के मन्दिर के उत्सव में धन का व्यय इस प्रकार हमेशा करने वाला जो श्रावक ससार में अपने कर्तव्य को समझ कर नित्य नियम से ये भावना रखता है, इस प्रकार सदाचार व्रत रखता है, वह श्रावक तीन लोक में तिलक रूप श्रावक धर्म में धन्य

माना जाता है ।

मोक्षामिलायी श्रावक का धर्म

कर्तव्या देवपूजा शुभगुरुवचनं नित्यमाकर्णनीयं ।
दानं देयं सुपात्रे प्रतिदिनममलं पालनीयं च शीलम् ॥
तप्यं शुद्धं स्वशक्त्या तप इह महती भावना भावनीया ।
श्राद्धानामेष धर्मो जिनपतिगदितः पूतनिर्वाणमार्गः ॥

नित्य देव-पूजा, शुभकारी गुरु वचन का श्रवण, सत्पात्र को प्रति दिन दान, निर्मल शील का पालन करना, अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध तप व आचरण करना इस प्रकार ससारे में शुभ भावना रखने वाले श्रावक का यह पवित्र मोक्ष मार्ग स्वरूप धर्म जिनेन्द्र भगवाने ने कहा है ।

पुण्यानुबन्धो श्रावक का लक्षण

सर्वज्ञाचानुरक्तिविपुलतरधिया तीर्थयात्रानुषक्तिः ।
पापादाने विरक्तिर्मुनिवरचरणाराधनेऽगाधभक्तिः ॥
दानासक्तिः समग्रागृहविरतिरतिर्धर्मकर्मप्रसक्तिः ।
केषांचित् पुण्ययोगाद् भवति यदि परं प्राणिनां
प्राप्तिरेषा ॥

श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान के पूजन में प्रेम, अत्यन्त उदार बुद्धि से तीर्थयात्रा में श्रद्धा, पाप-कर्मों में वैराग्य, मुनियों की चरण सेवा में अगाध भक्ति, दान में आसक्ति, समस्त मिथ्यात्व को दूर करने में सद्धर्म भावना, धर्म कार्य में आसक्ति ऐसे आचरण करने वाले श्रावक पुण्यानुबन्धी पुण्य प्राप्त करके अन्त में मोक्ष की प्राप्ति का साधन करते हैं अर्थात् शीघ्र ही ससार-बन्धन से मुक्ति पाते हैं । श्रावक का यह धर्म आचार्यों ने बतलाया है ।

इस प्रकार कवि ने इस श्लोक में उत्तम श्रावक का धर्म बतलाते हुए उन श्रावकों का वर्णन किया गया है । जिनदत्तादि श्रावक धर्मपूर्वक ग्रहण की हुई एक-एक स्त्री में सन्तोष करके व्रत पालन करते थे । भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए धर्म में कभी भी क्षका न करके पुण्य से प्राप्त किये हुए मानव पर्याय को विषय वासना में रत न होकर धर्म मार्ग में ज्यादा से ज्यादा लगाते थे ।

सारांश यह है कि ये गृहस्थ श्रावक विषय भोग के बीच में रहते हुए भी तालाब में जैसे पानी से भिन्न कमल रहता है उसी प्रकार रहकर विषय कपाय का वन्ध नहीं करते थे । ऐसे श्रावक ससार भोगकर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बना लेते हैं । गृहस्थ अपने श्रावक धर्म को पालते हुए और विषय कपाय को कम करते हुए अष्टमी-चौदश एवं तिथि के दिन मन्दिर या एकान्त में जाकर रात्रि को प्रतिमा योग-धारण करते थे । इस समय उनके भाव केवल निष्परिग्रह भावना से आत्म-ध्यान में लीन रहते थे । जितने समय तक विषय-वासना का त्याग करते थे, उतना ही पुण्यानुबन्धी पुण्य के साथ कर्म की निर्जरा कर लेते थे । और मन-वचन-काय के द्वारा स्वस्त्री का त्याग करके अपने आत्मा में लीन रहते थे । महाव्रत की उपलब्धि करने के लिए अणुव्रतों का निरतिचार पालन करने का प्रयत्न करते थे । ऐसे उत्तम श्रावक ससार में पवित्र माने जाते थे । उनका प्रभाव केवल मानव पर ही नहीं, पशु पर नहीं, परन्तु देवों तक पर पड़ता था । यह सभी धर्म के श्रद्धान का फल है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत के आगम में दो भेद किये गये हैं—ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत । ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन तो सभी हो सकता है, जब पर विषयो की प्रवृत्तिमात्र का त्याग कर दिया जाय । पर विषयों की ओर थोड़ी प्रवृत्ति भी अव्रह्म है । जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने अपनी वाह्य वृत्तियों का त्याग कर दिया है, और आत्मा के भीतर जो रमण करते हैं, उन्हें पर पदार्थों की तुच्छता का आभास हो

जाता है। उनकी आत्मप्रवृत्ति में किसी भी बाह्य निमित्त से क्षोभ नहीं होता है। सासारिक विभूतियाँ उन्हें चलायमान नहीं कर सकती। आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी पदार्थ में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, जगत के सभी पदार्थ उन्हें तुच्छ प्रतीत होते हैं।

ब्रह्मचर्य महाव्रतधारी की दृष्टि में स्त्री हाड़-मांस का पुतला होती है, उसके मन में कोई भी विकार नहीं रहता है। आत्मा में अपूर्व ज्योति आ जाती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारी समस्त इन्द्रिय और कषायों को जीत लेता है, उसकी इन्द्रिय विषयो में लालसा नहीं रहती है, समस्त पर पदार्थों से अनुराग हट जाता है। उसे ज्ञायक आत्मा की प्रतीति हो जाती है।

जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्याणुव्रत का अभिप्राय यह है कि काम विकार को दूर करने के लिए स्त्री या पुरुष को शीलव्रत लेना चाहिए अर्थात् पुरुष को स्वदार संतोष और स्त्री को पतिव्रत ग्रहण करना चाहिये। जो व्यक्ति आजन्म केवल विकार को दूर करने के लिए ही स्वदार का उपयोग करता है, वह पवित्रात्मा जल्द ही निर्वाण प्राप्त करना है; अपनी कर्मराशि को थोड़े ही समय में नाश कर परमपद को प्राप्त करता है। प्रथमानुयोग में सती सीता और सठ सुदर्शन आदि के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनके ब्रह्मचर्याणुव्रत के प्रभाव से अग्नि शीतल और जल का सरोवर बन गयी थी, बड़ी-से-बड़ी विपत्ति भी टल गयी और व्रत के प्रभाव से सर्वत्र कीर्ति छा गयी। जो व्यक्ति एकदेश ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन करता है, ब्रह्मचर्य को दृढ़ करने वाली भावनाओं का चिन्तन करता है, वह धन्य है।

इस संसार में कचन और कामिनी ये दो ही पदार्थ प्रधानतः आसक्ति के कारण हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को शक्ति के अनुसार छोड़ता है उसमें अपूर्व शक्ति आ जाती है। आत्मा की आच्छादित अनन्त शक्तियाँ उद्बुद्ध हो जाती हैं। जिन लोगों की दुष्प्रवृत्ति रहती है, उनका विवेक

नष्ट हो जाता है, वे निन्द्य विषय भोगो में आसक्त हो अन्धे हो जाते हैं, अन्याय करते हैं तथा स्वच्छंद विहारी हो जीवन-भर पाप-पक में फसे रहते हैं। इस कामदेव—विषय-वासना—के अनेक नाम हैं। वे सब सार्यक हैं। यह आत्मा में गर्व उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कदर्प कहते हैं। विषयों में नाना प्रकार की अभिलाषाएँ उत्पन्न करने के कारण इसे काम, नाना योनियों में भ्रमण कराता है तथा प्राणियों को विषयों के लिए लड़ाता रहता है, इसलिए मार और सवर का घातक होने के कारण सवरारि कहते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना समस्त व्रत, तप, जप व्यर्थ है। कायक्लेश सहन करना, उपवास आदि करना ब्रह्मचर्य के अभाव में निष्फल हैं। स्पर्श इन्द्रिय के विषयों से विरक्त होने पर ही आत्मस्वरूप की उज्ज्वलता दिखलायी पड़ती है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए नृत्य, गान और गरिष्ठ भोजन का त्याग करना परमावश्यक है। मादक पदार्थों का सेवन भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। ब्रह्मचारी को शारीरिक श्रृंगार करना, इन्द्रियों की लम्पटता को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना विल्कुल वर्ज्य है। एकदेश ब्रह्मचर्य के धारी में भी अद्भुत आत्मशक्ति आ जाती है। उसका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है। रोग उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। वह जितेन्द्रिय बन कर अपने चंचल मन को वश में करता है तथा अपना उत्तरोत्तर विकास करता हुआ चला जाता है।

भोग बुरा है

सत्याधिष्ठितधर्मं तिलिङ्गं जीवं तन्ननी कामव-

प्रत्याख्यान कषायसंभवदे सुत्तित्तोदु पेणूडियुं ॥

रत्यंतोद्भव हेयमं नेनेयुतं पोगल्जयं पेणो ता-

नत्यंतं प्रियवद्धनागे किडने ? रत्नाकराधीश्वरा! ॥६५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जीवात्मा ने यथार्थ धर्म को न जान कर “क्रोध, मान, माया, लोभ

जैसे कषाय के प्रादुर्भाव से स्त्री-सम्भोग में अपने को लिप्त कर रखा है, किन्तु रति-सुख का अनुभव करने पर भी सम्भोग के अन्त में जो घृणा उत्पन्न होती है उसका स्मरण करते रहने से विषयोपभोग की कामना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्त्रियो में अधिक आसक्त होने से क्या मनुष्य नाश को प्राप्त नहीं होगा ?

विवेचन—औषध के समान गृहस्थ को विषयो का सेवन करना चाहिए। अधिक विषयो को भोगने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं, जिससे उसका जीवन कष्टमय वीतता है। यदि कोई भी व्यक्ति विचार कर देखे तो उसे विषय भोगों की असारता अपने आप अनुभव में आ जायगी। भोगों को भोगने के पश्चात् एक विचित्र प्रकार की घृणा और अरुचि उत्पन्न होती है, जिससे उनकी सारहीनता प्रत्यक्ष हो जाती है। जो व्यक्ति ससार के भोगों में अधिक आसक्त रहता है, उसका सब प्रकार से विनाश अवश्यम्भावी है। इन्द्रिय-जय के समान ससार में कोई भी सुखदायक नहीं है। विषयो को छोड़ने के लिए तथा ब्रह्मचर्य के पालन के लिए निम्न दस प्रकार के अब्रह्म का त्यागना आवश्यक है। ये आत्मा में हिंसा भाव उत्पन्न करते हैं, पर-द्रव्यों की ओर लगाते हैं।

१.—विषयाभिलाषा—शृंगार रस का श्रवण, मनन करना, सुन्दर गीत सुनना, मुगधित द्रव्यों के सूघने की अभिलाषा करना, रूपवती स्त्री तथा पुरुषों को देखने की लालसा मन में करना, विषय-अभिलाषा नामक अब्रह्म है। इससे आत्मा में अत्यन्त आकुलता उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति इस अभिलाषा के कारण हेयोपादेय के विवेक से शून्य हो जाता है। उसका विषयी मन त्रिषयो में घूमता रहता है, अपने और पर के विचारने के लिए उसे अवसर नहीं मिलता।

२.—विकारी बनना—विषयाभिलाषा के उत्पन्न होने पर विकार-युक्त होना तथा उन विकारों को शांत करने का प्रयत्न करना। इस दूसरी अवस्था में विषयेच्छा के तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

३—वृष्याहार सेवन—समस्त इन्द्रियों को जीतने का एकमात्र साधन रसनेन्द्रिय को वश में करना है। यदि व्यक्ति अपना आहार-विहार शुद्ध कर ले तो फिर इन्द्रियों को जीतना कुछ भी कठिन नहीं। भोजन का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। जैसा अनाज मनुष्य खाता है, वैसा ही उसका मन हो जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने वाले के मन में विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। गरिष्ठ और पीष्टिक भोजन जो विलम्ब से पचता है, विकार उत्पन्न करने में बहुत सहायक होता है। वास्तविक बात यह है कि भोजन का ध्येय शरीर को कायम रखना है। जिससे इस शरीर द्वारा धर्म का अर्जन होता रहे। ब्रह्मचारी की शारीरिक शक्ति का क्षय नहीं होता, उसका शरीर ऐसा बना रहता है, जिससे अल्प और सादा भोजन से ही शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः दुष्पक्व भोजनो तथा रसो को लोलुपता का त्याग करना आवश्यक है।

४—मंसक्त द्रव्य सेवन—भोगी पुरुषों द्वारा उपयोग में लाये हुए वस्त्र, शय्या, आसन आदि पदार्थों का त्याग करना मंसक्त द्रव्य सेवन त्याग है। इन पदार्थों से मन में विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है तथा इनके सम्बन्ध में मन विषयो की ओर जा सकता है।

५—इन्द्रियावलोकन—रागभाव से अपनी तथा पर की इन्द्रियों को देखने का त्याग करना भी आवश्यक है।

६—सत्कार—रागी व्यक्तियों का सत्कार करना तथा उनके सम्पर्क में रहना महान् अनर्थ की जड़ है। इनके सत्कार से मन में राग-बुद्धि उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती है। इनका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है, अतः इनसे सदा दूर रहना चाहिए।

७—शारीरिक संस्कार—शरीर को सजाने का त्याग करना आवश्यक है। शरीर के सजाने से राग-भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता है। रागभाव ही विकारों की उत्पत्ति करता है, जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है।

८—अतीत स्मरण—भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना । भोगों के स्मरण से मन में विकार उत्पन्न होते हैं ।

९—अनागताभिलाषा—आगामी काल के लिए भोगों की अभिलाषा नहीं करना तथा मन में आगे के भोगों के लिए विचार न करना ।

१०—इष्ट विषय सेवन—अनियंत्रित आचरण का त्याग करना ।

विषय का त्याग तरुण अवस्था में करना योग्य है

‘मोलेयु मुद्गमोगं वेङ्गसेये पेण्णंतिर्दळितिर्दळें ।

दोलविं भाविसि काण्णुदे नरकमब्धप्रांतमग्नाद्रियोळ् ॥

सलिलं तन्नुडे मुट्ठितोर्पनदे पल्यंकासनं स्फाटिको-

ज्ज्वनेंदागळेनिम्म कंदोडेसुखं रत्ताकराधीश्वरा ! ॥६६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्तन, चमकते हुए सुन्दर कमल के समान मुख का सदा स्मरण करने से, अमुक स्त्री ऐसी थी, वैसी थी, इत्यादि कामुकतापूर्ण बातें करने से निश्चय ही नरक होगा । इसके विपरीत, “पद्मासनवाला, स्फटिकमणि के समान चमकने वाला स्वामी समुद्र के निकट डूबे हुए पर्वत में रहकर अपनी कमर पर हाथ रख कर पानी की ओर सकेत करता है,” ऐसा ध्यान करने वाला सुखी होगा ।

यहाँ बतलाया है कि विषय-सुख का त्याग किये बिना आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । कहा भी है कि—

अभुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विश्वमासितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥

जिनका विवाह होना निश्चित हो गया, तो भी विवाह न करके जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी बन गये उनके लिए हमारा नमस्कार है । केवल ब्रह्मचारी ही नहीं बने किन्तु वशपरंपरागत लक्ष्मी तथा राज्य

संपदा को पाकर भी उसे बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दिया और दीक्षा धारण कर ली । किसी चीज को भोगने का अधिकार पाकर या भोगने के लिए सामने आ जाने पर यद्यपि न भोग कर ही छोड़ दिया तो भी वह चीज उच्छिष्ट या जूठन मान ली जाती है । क्योंकि, कोई चीज चाहे भोग ले पर बाकी रह जाय और न भोग कर ही छोड़ दिया जाय पर उसे भोगने से बाकी रही हुई तो कहना ही पड़ेगा । वस, बाकी रहे हुए का नाम उच्छिष्ट है । उत् नाम बाकी, शिष्ट नाम छूट गया । इन्ही दोनों शब्दों के मिलाने से उच्छिष्ट बन जाता है । इसीलिए जो चीज न भोग कर भी छोड़ दी गई हो वह उच्छिष्ट हो गई समझना चाहिए । जिसने उसे पाकर छोड़ दिया, उसके लिए वह उपभुक्त भी हो ही चुकी । इसलिए उन ब्रह्मचारियों ने चाहे जग की विभूति को न भोग कर ही छोड़ दिया, पर वह विभूति, वह जग उनका उपभुक्त हो चुका । जग की रीति की तरफ देखें तो जो भोग लिया हो उसे उपभुक्त कहते हैं और जो भोगते-भोगते बाकी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते हैं । पर उन्होंने भोगा ही नहीं तो भी जग भर उपभुक्त हो गया और छूट गया इसलिए उच्छिष्ट भी हो गया, यह आश्चर्य की सी बात है । और सच्चा आश्चर्य यह है कि बिना भोगे हुए पाई हुई सम्पदा को तृणवत् समझ कर उन्होंने त्याग कैसे किया ? भोग सम्पदा न मिलते हुए भी जीव जहाँ कि वातशः मनोराज्य बनाता रहता है और विषयो से लालसा छूट नहीं पाती, यों कहेंगे तब ये सुख मिलेंगे, ऐसा उद्योग करेंगे तब ऐसी धन-दौलत मिलेगी; ऐसी मानसिक भावना सदा ही इस जीव के अन्तरंग में लहलहाती रहती है, और चाहे मिले रत्ती भर भी नहीं, वहाँ पाकर भी अतुल सम्पत्ति को छोड़ जाना और आत्मा के समाधि सुख में जाकर रत होना कितने आश्चर्य की बात है ? उनके इस त्याग पर से यही कहना पड़ता है कि वे परम विरक्त हो चुके थे । इसीलिए उन्होंने उस सारी सपदा को तिनके की तरह तुच्छ मान कर छोड़ दिया और असली आत्म-सुख के रसिया बने । ऐसे सर्वोत्कृष्ट साधुओं को सिर झुकाये बिना

नही रहा जाता । उनको बार-बार हमारा नमस्कार हो ।

युवावस्था के मद से मतवाले होकर जो विषय भोगों में सुख मानते हैं, कामुकतापूर्ण बातें कह कर जो अपना मन बहलाते हैं, विकथाएँ करने में जिन्हे आनन्द आता है, समय से जो बिल्कुल दूर हैं ऐसे प्राणियों को जीवन भर दुःख उठाना पड़ता है तथा मरने के पश्चात् नरक मिलता है । जिनका ध्यान अखण्ड आत्मा की ओर रहता है, ससार के विषय उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं । इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कल्याण-मार्ग में न लगाना बड़ी भारी भूल है । आत्मा में अनन्त वीर्य-शक्ति वर्तमान है, इसका प्रादुर्भाव पुरुषार्थ के द्वारा किया जा सकता है । यह शक्ति सर्वथा आच्छादित नहीं है, केवल सामान्य हल्का पर्दा पड़ा है, इसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं । यह आत्मा स्वभाव से ब्रह्मस्वरूप है, राग भाव इसका अपना गुण नहीं है, यह पर निमित्त से उत्पन्न हुआ है । श्री आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार में जो शुद्धात्मा का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन किया है, उसका निरन्तर चिन्तन और स्मरण करने से सासारिक भोग-लालसा दूर हुए बिना नहीं रह सकती । आचार्य कहते हैं—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणओ जिणवरेहिं ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥

पुग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥

जो कर्म के उदय के रस से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, आत्मा प्रत्यक्ष अनुभवगोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव है । इस प्रकार समस्त कर्मजन्य भावों को परम-भूता तथा अपने को ज्ञाता, दृष्टा जानना सामान्य रूप से आत्मा की प्रतीति करना है । इस प्रकार जो अपना अनुभव करता है उसकी राग-

रूप परिणति व भी होती नहीं है, उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थों की ओर जाती ही नहीं है ।

निश्चय से राग पुद्गल कर्म है, इस पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न प्रत्यक्ष अनुभवगोचर राग-रूप भाव यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है । यही ज्ञायक स्वभाव मेरा है, ब्रह्मचर्य मेरा धर्म है, विषयो की प्रवृत्ति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । यह प्रवृत्ति पर से उत्पन्न है, अतः पर का ही धर्म है । आत्मा सामान्य और विशेष दोनों ही दृष्टियों से पर पदार्थों से भिन्न टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप है । जो इस आत्मा को अच्छी तरह जान लेता है, वह पर भाव को त्याग कर अपने स्वभाव में प्रवृत्त हो जाता है । कर्म के उदय से उत्पन्न राग भाव, जिसके कारण इस जीव की विषयों में प्रवृत्ति होती है, त्याज्य है ।

आचार्यों ने सम्यग्दर्शन को इसलिए आवश्यक बताया है कि इसके बिना जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है । संसार के घन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों से सम्यग्दृष्टि को मोह नहीं रहता है, परद्रव्यों से मोह भाव उसे उत्पन्न नहीं होता । यद्यपि चारित्रमोहनीय का उदय उसके वर्तमान है, जिससे परिणामो में कभी-कभी मलिनता उत्पन्न ही जाती है, पर यह स्थिर नहीं रहती । यह दूसरे क्षण अपने आत्म-स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तथा शुद्धात्मा का अनुभव करने लगता है । सम्यग्दृष्टि का सामान्य ज्ञान भी विवेक के रूप में परिणत हो जाता है, जिससे विषय कषायजन्य भावों को वह पर समझता है । उसकी दृष्टि में स्त्री में रागजन्य आकर्षण नहीं रहता, असयम-इन्द्रियो की विषयो में उद्यम-प्रवृत्ति त्याज्य होती है । कामिनी का मोहक रूप उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, केवल उसका संसार में भ्रमण कराने वाला वीभत्स रूप ही दिखलायी पड़ता है । यह विषय-सुखों को त्याज्य समझ कर आनन्द का अनुभव करता है ।

अनुभव भी वतलाता है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में राग-भाव

रहेगा, विषयो में प्रवृत्ति अवश्य होगी । विषय-प्रवृत्ति संसारी जीव का सहज विकार है, इसे दूर करने के लिए राग-प्रवृत्ति का छोड़ना आवश्यक है । मनुष्य रागवश ही तो पदार्थों में इष्टानिष्ट की कल्पना करता है, राग के दूर होते ही संसार के पदार्थों में ममत्व बुद्धि दूर हो जाती है ।

मोह की महिमा

पेररं पेळ्दोडे नोवराननगे पेळ्वें कामिनीसूत्र दो-

ज्जरमेय्यं लतेयेंदु मांसकुचमं हेमाब्जमेदेदु ने- ॥

त्तरनुं डा तुटिय सुधारुचियेनुत्तां बिळ्दुदुं सालदन्यर-
नोय्दे कवियो ? बलं कपियोनां ? रत्नाकराधीश्वरा !

॥ ६७ ॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि दूसरे को उपदेश दिया जाय तो सम्भव है वह दुःख मान ले । इसलिए मैं अपने लिए कहता हूँ, कामुक स्त्रियो के मल-मूत्र के प्रवाह से मिले हुए उनके शरीर को लता से, मांस से भरे हुए स्तन को सोने के कलश से तथा खून से भरे हुए ओष्ठों को अमृत-तुल्य मिठास से उपमा देते हुए मैं वासना में पड़ा रहा । फिर भी जब इच्छा की पूर्ति न हुई तो दूसरों को भी घसीट ले गया । निश्चय ही मेरा यह पशुवत् व्यवहार है ।

इस संसार में मोह की महिमा महान है, मोह के कारण जीव पर पदार्थों को अपना समझता है । जब शरीर भी इस जीव का अपना नहीं है, पर है तब अन्य पदार्थों की बात ही क्या ? अन्य पदार्थ धन-धान्य स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब आदि तो इससे बिल्कुल भिन्न हैं । मोह के प्रबल उदय के कारण ही इस जीव को स्त्री के अंगोपांगों में सुन्दरता एवं सुख प्रतीत होता है । यदि स्त्री के शरीर को आच्छादित करने वाले चमड़े के पर्दे को हटा दिया जाय, तो स्त्री का शरीरअत्यन्त धृणित प्रतीत होगा, इसमें

थोड़ा भी आकर्षण नहीं दिखलायी पड़ेगा। वास्तविक रूप के दर्शन होने पर एक क्षण भी वहाँ ठहरने का मन नहीं होगा। मोह के प्रबल वेग के कारण ही मनुष्य के मन में विकार और वासनाओं की जाग्रति होती है, इसी से वह हाड-मांस से निमित्त घृणित स्त्री के शरीर से स्नेह करता है।

आचार्यों ने मनुष्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि प्रधानतः मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं—स्वाभाविक और वैभाविक। स्वाभाविक प्रवृत्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान की मात्रा रहती है तथा वह व्रत, समिति, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्य की ओर बढ़ता है। अनात्मा की ओर ले जाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषाय तथा प्रमाद, जिनके कारण इस जीव की वैभाविक प्रवृत्ति होती है, छोड़ देता है। शरीर को केवल धर्म-साधन में सहायक समझ कर उसको पुष्ट करने वाली प्रवृत्तियों से वह दूर हट जाता है। वह ससार के यथार्थ स्वरूप को सोचता है कि इसमें कितना दुःख है, कोई किसी का नहीं। जीव अकेला ही अपने पुण्य-पाप के उदय से उत्पन्न सुख दुःख को भोगने वाला है। इसके कर्मों में किसी का साक्षात् नहीं है, और न कोई किसी का सहायक ही है। भ्रमवश भले ही कोई किसी को अपना सहायक समझता रहे, पर वास्तव में इस जीव को समय आने पर, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या, यह शरीर भी सहायता नहीं कर सकता है। जब मृत्यु आती है तो कोई नहीं बचा सकता है। शारीरिक और मानसिक विपत्तियों के आने पर इस जीव को कोई भी सहायता नहीं पहुँचा सकता है। इस प्रकार ससार की सहायता और असारता का चिन्तन कर स्वाभाविक प्रवृत्ति वाली आत्मा और शरीर के भिन्नत्व का अनुभव करता है, सासारिक कष्टों को अपनी आत्मा से भिन्न समझ कर आत्म-स्वरूप में स्थित होता है। यह रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है, इसकी प्रत्येक क्रिया रत्नत्रय को पुष्ट करने वाली होती है।

वैभाविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, जिससे उसका प्रत्येक व्यवहार शरीराश्रित होने के कारण आत्मा के

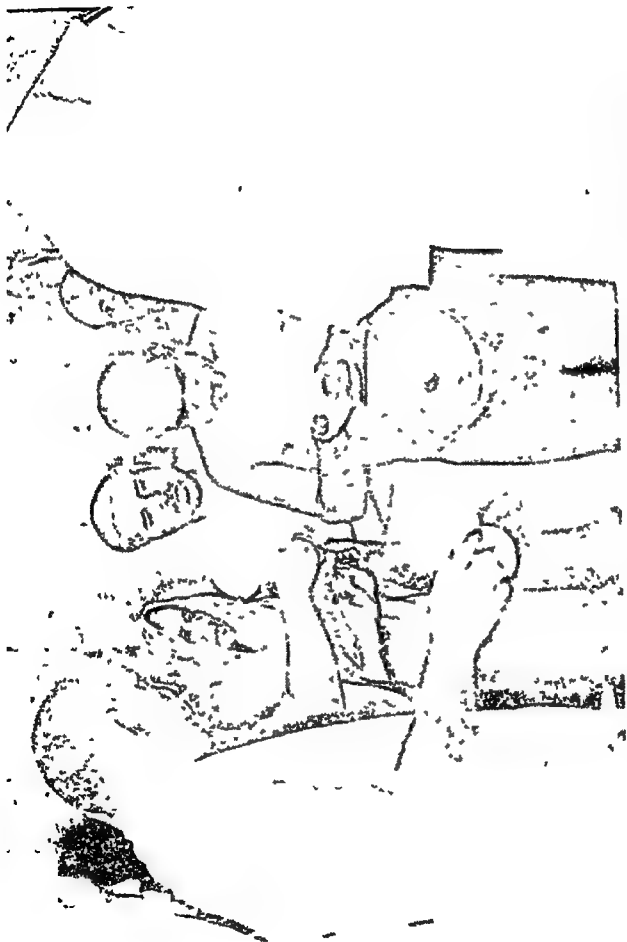
स्वभाव से विपरीत पड़ता है। जो व्यक्ति शरीर को अपना समझता है, उसे प्रत्येक क्षण दुःख का अनुभव होता है। दुनिया के भौतिक पदार्थों का सम्बन्ध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। वासना और कंषायें उसके ही मन को आलोकित अधिक करती हैं, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। खाना-पीना और आनन्द से रहना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं, इतना ध्येय मानना तो बहुत ही निकृष्ट है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सयमी होना चाहिए। इन्द्रियो को जीतना तथा प्रत्येक कार्य में अहिंसक बनना यह मानवता के लिए आवश्यक गुण है। ऐश्वर्य पाकर मदोन्मत्त हो जाना तथा स्वार्थ के सकुचित दायरे में बँध कर अपने को ही देखना, दूसरों को तुच्छ समझना, धर्म-कर्म का कुछ भी ख्याल नहीं करना, मानवता नहीं पशुता है। कुशील की प्रवृत्ति पशु-प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वाभाविक गुण शील है अतः उसे शील का सर्वदा आचरण करना चाहिए। शील ही भीतर की छिपी हुई शक्तियों का विकास करता है, यही मनुष्य को देवता बनाता है। अतः इस गुण की अवहेलना करना नितान्त अनुचित है।

जो व्यक्ति शील व्रत का पालन करते हैं, उनकी पाशविक प्रवृत्तियाँ छूट जाती हैं तथा वे संसार, शरीर और आत्मा की वास्तविक स्थिति समझ जाते हैं। सम्यग्ज्ञान का उदय उनकी आत्मा में हो जाता है। यद्यपि सम्यग्दर्शन के उत्पन्न हो जाने से ही आत्मिक विश्वास उन्हें हो जाता है, फिर भी कदाचित् उत्पन्न होने वाला क्षणिक मोह जब उन्हें विचलित करता है तब वे सदैविक द्वारा अपने मन को स्थिर करते हैं। ब्रह्मचर्य या शील एक ऐसा ही गुण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझ सकता है तथा अपना उद्धार कर सकता है।

पुण्य पुरुषों की कथा

गुरुमातापितरं पतिव्रतेयरं सम्यक्त्वसंपन्नरं ।

पिरिद्रुं वणिंसि पेळ्गे तीर्थककथाशृंगारमं पेळ्गेमेण् ॥

धर्मनिष्ठ दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी आचार्य देशभूषण जी महाराज को आहार देते हुये।

दुरितस्त्रीयर नात्मबाह्यनरदं पेळ्वर्दिनं सज्जदं-
तिरेयंधंतेमि स्त्रेयं नुडिवरे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥६८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

गुरुजन, माता-पिता, पतिव्रता और सम्यग्दृष्टि को ही अधिक-से-अधिक उपमा देकर विशेष रूप से वर्णन करना उचित है। तीर्थंकर की कथा में आने वाले सत्शृंगार का भी वर्णन किया जा सकता है। विषयी और आत्म-सत्त्व नहीं जानने वालों का वर्णन करके क्या लाभ होगा ? स्वर्ग के समान यदि उज्ज्वल दिन हो तो मगधे उसे रात ही कहने हैं। अज्ञानियों को उचित है कि वे पुण्य पुरुषों की कथा को छोड़ कर पापियों की कथा कभी न कहें।

मनुष्य की भावनाओं के निर्माण में वचनों का बड़ा हाथ रहता है। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार की बातचीत करता है, उसके मन में भी वैसी ही पवित्र या अपवित्र भावनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। गन्दे विचार वाले व्यक्ति के मन में पवित्र भावनाओं का उत्पन्न होना सम्भव नहीं। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सदा गुणवान् महान् पुरुषों के चरित्रों का ही वर्णन करना आवश्यक है। जैसे-शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन करने से आत्मा में महान् गुण उत्पन्न होते हैं। पुण्य पुरुषों के चरित्र का मनन, चिन्तन और अध्ययन करने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार में बड़ी भारी सहायता मिलती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति उदाहरण सामने रखने पर ही सन्मार्ग की ओर हो सकती है। शास्त्रकारों ने विक-थाओं—स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और राष्ट्रकथा की चर्चा का इसलिए निषेध किया है कि इनकी चर्चा क्रुमार्ग की प्रेरणा देती है। पुण्य पुरुषों के जीवन-चरित्र से व्यक्ति को जीवन-निर्माण में बड़ी भारी सहायता मिलती है। इनके जीवन में कौंसी-कौंसी कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं तथा अनेक संकटों के आने पर भी ये धार्मिक मार्ग से विचलित नहीं

हुए, जीवन के अन्तिम क्षण तक भी अपने कर्तव्य-कार्य में रत रहे, उन्हें सासारिक प्रलोभन अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके, आदि वार्ते महान् पुरुषों के जीवन से सीखी जा सकती है। इनका जीवन अनुकरणीय होता है।

तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि पुण्यात्माओं के चरित्र-वर्णन के प्रसंग में यदि शृंगार का वर्णन भी आ जाता है तो भी वह शृंगार व्यक्ति को त्याग की ओर ही ले जाने वाला होता है, क्योंकि महापुरुषों का अपने जीवन में शृंगार की ओर आकर्षण ही नहीं रहता है, उनका शृंगार भी विराग का प्रतिरूप रहता है। वह हृदय में विराग उत्पन्न करता है। शृंगार केवल वस्तु के स्वरूप का निरूपण करने के लिए निमित्तमात्र से आता है तथा इस शृंगार द्वारा भी भोगों का बीभत्स रूप ही सामने लाया जाता है। महापुरुषों ने अपने अनुभव द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि मानव-जीवन की सार्थकता ससार के मनमोहक पदार्थों के आकर्षण को त्यागने में ही है। इन पदार्थों का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा इनसे बिल्कुल भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ है। इसका उत्थान करना तथा इसकी आच्छादित शक्तियों का उद्घाटन करना ही इस मानव-जीवन का ध्येय है। अनादि-काल से ससार में यह प्राणी अज्ञान और मोह के कारण भ्रमण कर रहा है।

इन्द्रिय-भोग असयमी जीव को प्रिय मालूम होते हैं, पर सयमी व्यक्ति को उनमें रस नहीं मिलता, आनन्द नहीं आता, वे इनको देखकर उदासीन वृत्ति धारण कर लेते हैं। उनकी अन्तरात्मा सयम के महत्त्व को अच्छी तरह जान लेती है, अतः इन्द्रियों पर वह नियन्त्रण करते हैं। महापुरुषों के जीवन की सबसे बड़ी महत्ता जो उनको आगे बढ़ाती है, वह है—विवेक और इन्द्रिय नियन्त्रण की। आत्मिक दृढ़ विश्वास-सम्यग्दर्शन तो पूर्ण रूप से इनमें वर्तमान रहता है, जिससे इन्हे माया और मिथ्यात्व भुलावा नहीं दे सकते हैं। इन दोनों के कारण ही इन्द्रियों के विषय रंगीन

और प्रिय लगते हैं, जिससे मनुष्य राग-रंग, शृंगार, गीत-नृत्य, आमोद-प्रमोद आदि में बराबर भाग लेता रहता है। पर मिथ्यात्व और माया के निकल जाने पर कपायों का उपशम हो जाता है, असद्वृत्तियाँ सद्वृत्तियों के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना पथ सूझने लगता है। पुण्य पुरुषों की कथा में पुण्य कार्यों का वर्णन ऐसा रहता है, जिसमें पापमय कार्यों से मनुष्य को विरक्ति अवश्य हो जाती है। तीर्थंकर या मोक्षगामी पुरुषों के चरित्र से कर्मशत्रुओं के साथ लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा पुण्य और पाप दोनों ही को पुद्गल का विपाक समझ कर स्वात्मानुभव करने की शक्ति जाग्रत होती है। अतः पुण्यात्माओं के चरित्र को कहना और सुनना श्रेयस्कर है।

पुण्यात्माओं का चरित्र पढ़ने से पुण्य का बन्ध होता है और अशुभ कर्म टल जाता है। महावीर भगवान् जैसे वीर पुरुषों को जन्म देने वाली उन स्त्रियों की कथा बन्ध करने वाली नहीं है। जैसे कहा भी है कि—

साध्वी शीलवती दया वसुमती दाक्षिण्य लज्जावती ।
तन्वी पापपराङ्मुखी स्मितमति मुग्धा प्रियालापिनी ॥
देवे सद्गुरुबन्धुसज्जनरता यस्यास्ति भार्या गृहे ।
तस्यार्थागमकाममोक्षफलदाः कुर्वन्ति पुण्याप्रिया ॥

हे प्राणियो ! भगवान् महावीर जैसे सुयोग्य पुत्र को जन्म देने वाली माता के समान स्त्री रत्न का निर्माण करना भी परमावश्यक है, क्योंकि वेदों तथा शास्त्रों में भी ऐसे स्त्री-रत्न की ही प्रशंसा की गई है, अन्य की नहीं।

स्त्रियों के अन्दर स्वाभाविक शील, दया, लक्ष्मी के समान घर को सुशोभित करने वाली, लज्जावती, कोमलांगी यानी दुबली-पतली, पाप में डरने वाली, प्रसन्न मुखी, मधुर भाषिणी देवी, गुरु शास्त्र माता-पिता

एव धर्मात्मा सत्पुरुषो की सेवा मे रत रहने वाली परोपकारी, सभी के साथ प्रेम प्रकट करने वाली, अनेक गुणों से सुशोभित स्त्रियो को ही रत्न की उपमा दी गई है। ऐसी स्त्री-रत्न ही श्रेष्ठ मानव बनने योग्य पुत्र-रत्न को जन्म देने वाली सुयोग्य माता कहलाती है। पर अयोग्य हजारों पुत्रों को जन्म देकर आजकल की माताये यथार्थ माता नहीं हो सकती। जैसे कि द्रौपदी, सीता, अनन्तमती, प्रभावती, रेवती रानी, अहिल्या, राजमती आदि और तीर्थंकरों को जन्म देने वाली तीर्थंकरों की माता, महान बलशाली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे महान पुरुषों को जन्म देने वाली माताये ऐसी पुण्यशाली माताओं के इतिहास का कथन करने से क्या पाप का बन्ध हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता है। इसी प्रकार और भी महापुरुषों मे त्रेसठ शलाका पुरुष हो गये है, उनकी कथा सुनने से अशुभ कर्मों का नाश हो करके पुण्य बन्ध होता है। और संसार के पाप मल को दूर करने वाले वैराग्य की प्राप्ति होती है, ससार से अरुचि होती है, आत्मा जाग्रत होती है। इसलिए हमेशा ऐसी महान स्त्रियो की कथा सुननी चाहिए। पहले जमाने मे एक पुत्र को जन्म देकर सन्तोष रहता था क्योंकि वह एक पुत्र भी सिंह के समान होता था। कहा भी है कि—

एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् ।

सहैव दशभिः पुत्रैर्भारं वहति गर्दभो ॥

एक ही सुयोग्य पुत्र पैदा होने से जंगल मे सिंहनी निर्भय होकर सोती है, परन्तु गद्दी दस कुपुत्रों को जन्म देने पर भी उनके साथ सदा बोझ ही होती रहती है।

किन्तु आजकल की हमारी माताओं और बहिनों के अन्दर कुसंस्कारों का प्रभाव है, अतः योग्य पुत्र और पुत्रियो को जन्म देने वाली माताओं का इस भारत मे अभाव सा हो गया है। हमारी माताये पुत्र और पुत्रियो को जन्म देती हैं और बड़ी खुशियाँ मनाती है पर प्रारम्भ में

जितना ही हर्ष मानती हैं, उतना ही आगे चल कर पुत्र या पुत्रियों के कारण उनको विशेष चिन्ता का भार उठाना पड़ता है। इसका मूल कारण केवल कुसस्कार ही है।

प्राचीन काल की हमारी मातायें सुसस्कार, शील, लज्जा आदि गुणों से युक्त होती थीं। उनके हृदय में गुणी गुरुओं के सस्कार रहते थे। ऐसी माताओं की हृदय-भूमि शुद्ध, सुसंस्कृत होती थी। अतः वे सिंहनी के समान ही एक या दो पुत्र-पुत्रियों को जन्म देकर हमेशा संसार में सुख से अपने धर्म-व्यापन में लीन रहकर स्व पर के कल्याण में लगी रहती थीं और दोनों लोक की सुख-सामग्री को प्राप्त कर लेती थीं।

यदि बच्चे की माता अज्ञानी, कुशील, अधर्मी, मूर्ख होगी तो उसकी क्रियाओं का बहुत बुरा प्रभाव बालक पर अवश्य पड़ेगा। यद्यपि मनुष्य के पूर्वोपाजित कर्म का उदय जीव को इस जन्म में फल देता है। अर्थात् पूर्व जन्म में जैसा शुभाशुभ कर्म सचय किया है वैसा ही फल भोगना पड़ता है, तथा बाह्य निमित्त कारण भी सहायक है। बाह्य सस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। माता-पिता का जैसा आचरण होगा वैसे ही अच्छे या बुरे सस्कार बच्चों पर पड़ेंगे।

कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कथन है कि गर्भ में ही माता के संस्कार बालक पर पड़ जाते हैं। अभिमन्यु की कथा इस सम्बन्ध में लोक में प्रसिद्ध ही है। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब सुभद्रा को अर्जुन वीरता की बातें सुनाया करते थे। एक दिन अर्जुन चक्रव्यूह में घुसने की विधि बता रहे थे। सुभद्रा गौर से सुनती रही। किन्तु जब चक्रव्यूह से निकलने की विधि सुनाने लगे तो सुभद्रा को तीव्र आ गई और सुन नहीं पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि गर्भस्थ अभिमन्यु बालक पर उसके सस्कार पड़ गये और जब कौरवोंने चक्रव्यूह की रचना की, अर्जुन वहाँ थे नहीं, पाण्डवों में से चक्रव्यूह में घुसने की विधि और कोई जानता नहीं था, तब अभिमन्यु ने इसका बीड़ा उठाया और बोला—मैं व्यूह में

घुसना तो जानता हूँ किन्तु उसमे से निकलना नहीं आता । और वास्तव मे वह अकेला ही घुस गया किन्तु निकल नहीं सका । यह था गर्भ के सस्कारो का प्रभाव ।

इसी प्रकार दक्षिण मे मन्दालसा नामक एक रानी थी । वह बड़ी धार्मिक थी । उसकी आकांक्षा यह रहती थी कि मेरे पुत्र मुनि बनकर आत्म-कल्याण करे । अतः जब पुत्र पैदा होता था तो वह सुलाने के लिए लोरियों सुनाया करती थी—‘शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि’ इन लोरियो का प्रभाव बालक पर यह पड़ता था कि बड़ा होने पर वह मुनि बनकर जगल को चला जाता था । इस प्रकार उसके छः पुत्र मुनि बन गये ।

वास्तव मे माता स्वयं शिक्षित और सस्कारशील हो तो वह बच्चे मे सुन्दर सस्कार भर सकती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि बालको मे सुसस्कार हो, सुरुचि हो और सुस्वभाव हो । किन्तु यह माताओं द्वारा ही हो सकता है । माताये अनुभव करे कि पुत्र पैदा करके वे अपने मातृत्व का ऋण चुकाती है किन्तु उन पुत्रो मे सुसस्कार देकर अपने परिवार, जाति और देश का ऋण चुकाती है ।

आज की प्रमुख समस्या सस्कारो की है । अनाचार, दुराचार-अष्टाचार सभी सस्कारहीनता के परिणाम है, विश्व की अशान्ति के मूल मे यही सस्कारहीनता है । सुसस्कार न होने के कारण ही बर्बरता, शोषण, अत्याचार और एकाधिपत्य की भावना पनपती है, उससे विश्व युद्ध भड़कता है । यदि व्यक्तियो में अच्छे सस्कार जन्म से ही भरे जायँ तो ये समस्या ये आसानी से सुलभ सकती है और सस्कार भरने का काम केवल माताये ही कर सकती है ।

सुकविता कल्पवृक्ष के समान है

कविता शक्तिये कल्पवल्लियदना सद्धर्ममेंदेब मे—

रुविननोळ्वत्ति मनोविशुद्धि बलवीर्यं बुद्धिसाफल्यमा- ॥

**कवियुं सवरु मुण्वरा फल मनित्तल्माण्डु मिथ्यात्वमा-
रवदोळ्वत्ति बळत्वरेयकटा ! रत्नाकराधीश्वरा ॥६६॥**

हे रत्नाकराधीश्वर !

कविता करने की शक्ति कल्पलता के समान है। जो कवि कविता रूपी कल्पलता को सद्धर्म रूपी मेरु पर्वत की ओर प्रेरित करके मन की निर्मलता, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा बुद्धि सम्बन्धी अन्य सफलताओं को प्राप्त कर लेता है, उसकी लोक प्रसिद्धि हो जाती है। ऐसा न कर जो कवि अपनी शक्ति को मिथ्या जगत तथा तत् सम्बन्धी वस्तुओं के वर्णन में लगाते हैं वे दुःख को ही प्राप्त होते हैं।

कवि ने ऊपर के श्लोक में विवेचन किया है कि सुकविता कल्पवृक्ष के समान है क्योंकि ससार में प्रायः पुण्य उत्पन्न करने वाले महान पुण्य पुरुषों की जितनी ही कविता है वे सभी पाप को नाश करने वाली है। जितने महान पुरुष तीर्थंकर आदि हो गये हैं उनकी स्तुति करने से अच्छे अच्छे छन्दों में रचना करके गाने में मन की निर्मलता होती है। और सुनने वाले के मन में निर्मलता आती है। और इससे कर्म की निर्जरा होती है। देखो रावण जिस समय अपनी बहन सूर्यपुत्रा की शादी करके लौट रहा था, उस समय आते हुए कैलाश पर्वत पर विमान आ कर रुक गया तो रावण ने विचार किया कि यहाँ विमान क्यों रुका। तब नीचे उतरकर देखता है कि वाली मुनि ध्यान कर रहे हैं। तब उस समय उसके मन में विचार आया कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसको दण्ड देना चाहिये। इसलिए इसको कैलाश पर्वत सहित उठा कर समुद्र में फेंक देना चाहिये। इस तरह से विचार कर जब रावण ने अपनी विद्या के बल से पहाड़ के नीचे घुस कर जोर लगाया और उठाने लगा तब कैलाश पर्वत हिलने लगा। तब वाली मुनि ने धर्म की रक्षा करने के निमित्त, जैन धर्म का महत्व बताने के निमित्त सोचा कि मेरा नुकसान हो जाये तो कोई हर्ज नहीं परन्तु भरत चक्रवर्ती ने

मन्दिरो का निर्माण कराया है वे नाश हो जायेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी एक अंगुली को दबाया, पर्वत दबने लगा। इससे रावण पर असर हुआ और रावण रोने लगा। तब मन्दोदरी मुनिराज के पास आयी और क्षमा-याचना करने लगी और पति-दान मागने लगी, ऐसा सुनकर मुनिराज ने अपनी अंगुली को उठा लिया। रावण ऊपर आया और भक्ति के साथ मुनि को नमस्कार किया और स्तुति की। यह स्तुति अन्त करण भावपूर्वक करने से उसी समय रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया। ऐसी भगवान की स्तुति करने से कर्म की निर्जरा हो करके पुण्य का बन्ध हो जाता है। किन्तु अश्लील कविता पाप का बन्ध करने वाली है।

ज्ञान की बड़ी भारी महत्ता है। ज्ञान के समान संसार में कोई भी सुखदायक नहीं है। ज्ञान के बल से ही मनुष्य निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ज्ञान के कारण ही जीव करोड़ों जन्मों से अर्जित कर्मों को क्षण भर में त्रिगुणियों के द्वारा नष्ट कर देता है। तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है, यही ज्ञान साधारण पुरुषों को श्रुत रूप में मिलता है। यो तो आत्मा में ही सम्पूर्ण ज्ञान-केवलज्ञान की शक्ति वर्तमान है। कोई भी आत्मा अपनी असत्प्रवृत्तियों का त्याग कर, मन, वचन और काय को वश में कर एवं अपने स्वरूप में विचरण करने पर घातिया कर्मों के नाश द्वारा केवलज्ञान को प्राप्त कर सकता है। परन्तु जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, तब तक यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। वैसे तो जीव में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यय-ज्ञान, केवलज्ञान तथा कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान इन आठ ज्ञानों में से कोई दो, तीन, चार या एक ज्ञान अवश्य रहता है। इन आठ ज्ञानों में पहले के पाँच ज्ञान सम्यक् और उत्तरवर्ती तीन ज्ञान अज्ञान माने जाते हैं। किसी भी जीव में यदि एक ज्ञान होता है तो केवलज्ञान, दो ज्ञान होते हैं तो मति और श्रुतज्ञान, तीन ज्ञान होते हैं तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान या मति, श्रुत और मन पर्ययज्ञान एवं

चार होते हैं तो मति, श्रुत, अवधि और मन-पर्ययज्ञान । पाँच ज्ञान एक जीव में एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केवलज्ञान कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है तथा शेष चार सम्यग्ज्ञान क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं ।

कर्मों के क्षयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उनमें तारतम्यता देखी जाती है । सबका ज्ञान एक समान नहीं हो सकता है । जिस व्यक्ति का जितना क्षयोपशम होगा, उसका ज्ञान भी उतना ही होगा, इसी कारण विश्व के मानवों के ज्ञान में हीनाधिकता देखी जाती है । एक व्यक्ति का जितना ज्ञान है, दूसरे का उससे ज्यादा या कम रहता है । अतः कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान में स्थिरता और एकरूपता नहीं रहती है । इस समय पञ्चमकाल में केवली कोई हो नहीं सकता है । मन-पर्यय और अवधिज्ञान के धारियों का मिलना भी दुष्कर है । पूर्ण श्रुतज्ञान भी अब इस पञ्चमकाल में किसी को नहीं है, अतः ऐसी अवस्था में ज्ञानार्जन का प्रधान साधन उपलब्ध श्रुत—शास्त्र ही है । शास्त्रों के अध्ययन द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान में कुछ तारतम्यता ला सकता है । लिपिवद्ध शास्त्र गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं ।

गद्य से विषय का ज्ञान तो हो जाता है, पर गद्य का ढंग शुष्क ज्ञान निरूपण की प्रणाली है । सरस निरूपण गद्य में नहीं होता । यद्यपि कुछ काव्यात्मक गद्य लिखे जाते हैं, पर इनकी सख्या नगण्य है । पद्य का प्रचार भारत में प्राचीन काल से है । यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारत में ही नहीं, ससार के समस्त देशों में गद्य की अपेक्षा पद्य का प्रचार प्राचीन काल से है । पर सभी प्रकार के पद्य काव्य नहीं हो सकते हैं, आत्मज्ञान के निरूपण करने की प्रणाली अथवा ज्योतिष, गणित आदि के विषय को प्रतिपादन करने वाली प्रणाली काव्य नहीं है । काव्य के अन्तर्गत वे ही पद्य आयेगे जो सरस ढंग से विषय का निरूपण करते हों । जिनमें विषय को इतने सरल और सक्षिप्त ढंग से बतलाया गया हो, जिससे पाठक या श्रोता आनन्दमग्न होकर विषय

को हृदयंगम कर सकें। कविता में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, जिससे वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव बिना डाले नहीं छोड़ती। यह किसी भी व्यक्ति का चारित्रिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास करने में पूर्णतया समर्थ रहती है। अतः कवियों का आवश्यक कर्तव्य है कि वे ऐसे काव्यों का निर्माण करें, जिनसे पाठक और श्रोता मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष का त्याग कर सकें। वास्तव में जिन काव्यों के अध्ययन से मुमुक्षु अपने निजानन्द रस में लीन हो सकें, वे आत्मानन्द को समझ सकें, वे ही सच्चे और अच्छे काव्य हैं।

स्वार्थपूर्ति के लिए जीव अन्य जनो की स्तुति करता है—

बडलं रक्षिसलन्यरं नुतिसिदा कुंडाटमं सर्वरोळ् ।

किडेबीळदाडिद लंपट भ्रमणदा बंडाटमं सर्वरोळ् ॥

**नुडिदेकुवुं वरय्य पुण्यकथेयो ? अध्यात्ममो ? कोळ्गे स-
मंडुवं पालगडलेदु कंडरकटा ! रत्नाकराधीश्वरा ॥७० ॥**
हे रत्नाकराधीश्वर !

स्वार्थपूर्ति के लिए दूसरों से की गई स्तुति तथा मोहवश ज्ञान के नष्ट हो जाने से स्त्रियों में आसक्ति की भ्रान्तिकारक और लज्जापूर्ण बातें साधियों में कहने और सुनने से लोग क्यों आनन्दित होते हैं ? क्या यह कोई पुण्यकारक वस्तु है ? क्या इसमें कोई आत्म-तत्त्व का विचार है ? वर्षा ऋतु में गन्दी जमीन में मन्द रूप से पड़े हुए कीचड़ के जल को देखकर क्षीरसागर की कल्पना करना क्या भ्रान्ति नहीं है ?

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि अज्ञानी मानव प्राणी अपने स्वार्थ अर्थात् उदर पोषण के लिए अनेक लोगों की सेवा करता है, स्तुति करता है और उनके द्वारा होने वाले अनेक अपमान सहन कर लेता है। कभी-कभी उनके द्वारा अत्यन्त निन्दित वचन सहन कर लेता है। इतना होते हुए भी श्रीमन्त की स्तुति, राजा की स्तुति करके अपना पेट पालता है। किसी नीतिकार ने कहा भी है कि—

उदरनिमित्तं भवकृतवेषम्
 कदरनिमित्तं दुर्जनसंगम् ।
 मरणनिमित्तं गुणविपरीतम् ।
 ज्ञाननिमित्तं गुरुउपदेशम् ॥

उदर के लिए ससारी प्राणी अनेक लोगो की सेवा सुश्रूपा करता है। जैसे कुत्ते को रोटी डालने पर पूँछ हिला कर उनके चरण चाटता है उसी प्रकार मनुष्य अपने उदर पोषण के लिए अनेक उच्च नीच पुरुषो की सेवा करता है तथा उनके द्वारा होने वाले अपमान को सहन करता है। अनेक प्रकार के वेप धारण करता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरो के प्रति ईर्ष्या, उनकी बुराई और लड़ाई के काम करता है, करके पाप का बन्ध कर लेता है। जब वह गुणी पुरुषो के विपरीत हो जाता है, तब वह मरण के निमित्त जुटाता है। जब उसको सद् गुरु का समागम मिलता है तब उसको सच्चा उपदेश और ज्ञान मिलता है। तब इस जीव को कल्याण का मार्ग मिलता है। अनादिकाल से इस जीव ने अनेक उपदेश सुने और वे ससार के कारण बन गये। यदि इस जीव को ससार से पार होना है तो यह भगवान की भक्ति, भगवान का गुण गान, अच्छी-भच्छी कविताओं की रचना करे इससे पुण्य का लाभ होता है।

अज्ञानी मानव का मन स्वभावतः विषय-भोगो के वातालाप में रस लेता है। वह शृ गार और विषयासक्ति की बातों से अघाता नहीं है। आत्म तत्व का विचार उसके मन में आता ही नहीं, उसका मन उस विषयी कुत्ते के समान हो जाता है जो डण्डे खाने पर भी रोटी लेने के लालच में घर-घर मारा-मारा फिरता है। यद्यपि वह जानता है कि मुझे रोटी के स्थान पर डण्डे ही मिलेंगे तथा मेरा यह कार्य भी निन्दनीय और धृष्टित है, फिर भी वह लाचार हो मोह के कारण घर-घर भटकता रहता है। ठीक यही बात विषयी जीवो की भी होती है, वे

भी विषय-चर्चाओं में अपने समय को खो देते हैं। आत्म-चिन्तन तथा अपने स्वरूप के चिन्तन की ओर उनका ध्यान नहीं रहता।

मोह के कारण जो व्यक्ति दिन-रात स्त्रियों की चर्चाएँ या उनके अंगोपांगों के सौन्दर्य की चर्चाएँ किया करते हैं, तथा इन चर्चाओं की ही अपना कर्त्तव्य समझ लेते हैं वे बड़े गलत रास्ते के राहगीर बनते हैं। इन विषयों से आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हो पायी है, ये तो तृष्णा और दाह को ही उत्पन्न करते हैं। इनमें आनन्द के स्थान में आकुलता, सरसता के स्थान में नीरसता, सतोष के स्थान में तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। वृद्ध हो जाने तक भोगों की दुर्दमनीय लालसा कम नहीं होती है, बल्कि असमर्थता पाकर यह लालसा और बढ़ जाती है। कारण स्पष्ट है कि मोह के उदय होने पर ही भोग विलास प्रिय लगते हैं। मोह ने इस जीव को पागल बना दिया है, जिससे इसे अनिष्टकारक, आत्मा की बुराई करने वाली चीजें अच्छी प्रतीत होती हैं। भ्रान्तिबश इसे बुराई ही अच्छाई मालूम पड़ती है। लज्जापूर्ण, कुत्सित, निन्द्य, अश्लील वचन भी कहते इसे लज्जा नहीं आती। परन्तु मोह के दूर होते ही, इस जीव को शरीर और भोगों से धृष्ट हो जाती है। उसके मन में वैराग्य की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ससार और शरीर इन दोनों की वास्तविकता दिखलायी पड़ने लगती है। शरीर और आत्मा को भिन्न-भिन्न देखने लगता है। मोहोदय के कारण जो जीव ससार के झूठे रीति-रिवाजों को सच्चा समझता रहता है तथा वास्तविक ज्ञान कराने वाले से लड़ता है, मोहोदय के दूर होते ही उसकी यह निन्दित क्रिया बन्द हो जाती है।

मोह के दूर होते ही संसार के खेल सामने प्रत्यक्षगोचर हो जाते हैं। मोह के रहने से ही स्त्री प्रिय लगती है, पुत्र प्यारा अनुभव होता है। माता अच्छी दिखलायी पड़ती है, बन्धु स्नेहशील प्रतीत होता है, परन्तु मोह के क्षय या क्षयोपशम होते ही ये सारे रागभाव दूर हो जाते हैं। हृदय में वैराग्य भाव जाग्रत हो जाता है। इन्द्रियों के प्रिय लगने

वाले पदार्थ श्रव श्रुत्यन्त अप्रिय मालूम होते हैं। कर्त्तव्य मार्ग का उसे अपने आप भान हो जाता है। कविवर भूधरदास जी ने बताया है कि मोहोदय के रहने पर ही जीव को अकर्त्तव्य मार्ग सूझता है, मोह के क्षय होते ही उसे कर्त्तव्य मार्ग दिखलायी पड़ने लगता है।

देव गुरु सांचे मान सांचो धर्म हिये आन,
सांचो हि पुरान सुनि सांचे पन्थ आव रे।
जीवन की दया पाल, भूँठ तज चोरी टाल,
देखना विरानी बाल तिसना घटावरे।
अपनी बड़ाई पर निन्दा मत करे भाई,
यही चतुराई मछ मांस को बचाव रे।
साध षट्कर्म धीर संगति में बैठ वीर,
जो है धर्म साधन को चित चाव रे ॥

अरे जीव मोहान्धकार को नष्ट कर, सब्बे देव, शास्त्र और गुरु को ही मन में धारण कर, सत्य बोल और सन्मार्ग पर चल, प्राणियों के प्रति क्षमाभाव धारण कर, चोरी का त्याग कर, दूसरो की स्त्रियों पर नजर मत डाल, ममता और अहंकार की कमी कर, अपनी प्रशंसा और अन्य की निन्दा का त्याग कर, मद्य, मांस, और अभय के भक्षण का त्याग कर, गृहस्थ के दैनिक पद कर्मों का पालन कर एवं साधुओं की संगति में रह कर धर्म साधन की ओर अपना मन लगा। इसी में तेरा कल्याण है।

वीणा किन्नरि वेणुताळ मुरजाळापदि संसिद्धिगी—
वर्णप्राकृत वाक्यसिद्धि सुकवित्वं सुस्वरं रत्कुलं।
त्राणं श्रीचेलुवक्केयादोडमदेना लीलेगं निस्स क—
ख्याणाराधनेयक्के चित्तविसदं रत्नाकराधीश्वरा! ॥७१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

वीणा, किन्नरी के वाद्य, तुरतुरा, ताल, गायन, संस्कृत और प्राकृत का ज्ञान. सरस कविता करने की शक्ति, श्रेष्ठ राग, उत्तम कुल, बल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और रूप की प्राप्ति का फल कुछ भी नहीं है अतः इनका सदुपयोग भगवन्मय अथवा पञ्चकल्याण की भावना भाने में करना चाहिए । अर्थात् इन रागमय पदार्थों का उपयोग आत्मानन्द के विकास में करना ही कल्याण है ।

कल्याण के मूल दो ही मार्ग हैं—प्राचार और विचार की शुद्धि । इन दोनों का प्रायः तादात्म्य सम्बन्ध है, आचार की शुद्धता से विचारों में शुद्धता आती है और विचारों की शुद्धता से आचार में । जो व्यक्ति इन दोनों का सम्बन्ध नहीं समझते हैं, वे गलत मार्ग पर हैं । वीणा वादन, मधुर गायन तथा नाना प्रकार के अन्य मनोरंजन के साधनों से हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, रागभाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं । इस कारण जीव स्वयं अपनी हिंसा करता है, क्योंकि राग उत्पन्न करने से आत्म परिणामों का घाव होता है । असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, परिग्रह सचय सभी आत्मा के घातक होने से हिंसा के साधन हैं । जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का ध्येय केवल आमोद प्रमोद करना ही मान लिया है, उनके विचार अत्यन्त निम्न कोटि के हैं । क्योंकि यह जीव अनादि काल से विषय कषायों में सलग्न चला आ रहा है, इसने चौरासी लाख योनिधियों में भ्रमण किया, नाना प्रकार के ऐश्वर्य भी इसे मिले, पर ससार के भोगों से तृप्ति नहीं हुई । अब इस श्रेष्ठ मानव जन्म को भी अपने ही स्वार्थ में लिप्त रख कर यो हो बिता देना बड़ी भारी भूर्खता है ।

नरभव की सार्थकता राग रगों को पाकर भी इनसे अनासक्त रहने में है । यदि कोई भी व्यक्ति ससार के कर्मों को फलाकांक्षा से अलग रह कर अनासक्त भाव से कर्तव्य समझ कर करता है, तो वह कल्याण का मार्ग पा ही लेता है । श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति और योग्यता के

अनुसार निवृत्ति मार्ग की ओर जाना, ससार के चमकीले भड़कीले पर-पदार्थों से पृथक् रहने की चेष्टा करना ही कल्याणकारक है । अतः जिन व्यक्तियों के विचार शुद्ध हैं, जिनके विचारों में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं, जिनकी प्रवृत्ति राग द्वेष से परे रहती है, वे अपने आचरण को उन्नत बना ही लेते हैं । वास्तविक बात यह है कि उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है, स्वार्थ की सकुचित सीमा टूट जाती है, जिससे पर पदार्थों के प्रति व्यग्रता उनको नहीं होती है, क्योंकि पर पदार्थ आकुलता या दुःख-सुख के कारण नहीं, यह तो केवल व्यक्ति की दृष्टि का दोष है ।

विषयों की आघीनता आत्मा के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती । पचेन्द्रियों के मोहक विषय आत्मा को पराधीन करने वाले हैं । जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी के कारण अपने को इन विषयों के सुपुर्द कर दिया है, वह आज नहीं तो कल, कभी न कभी इनकी हेयता को समझे बिना नहीं रह सकता । अनियन्त्रित विषय सेवन से शान्ति, कान्ति, स्मृति, मेधा, ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं । विषयों का वेग सर्व प्रथम व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, क्योंकि विषयी जीव आचार और विचार दोनों की पवित्रता से च्युत हो जाता है । इसलिए वह मनमाने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता है, दुर्दमनीय इन्द्रियों की प्रवृत्ति को विषयों से हटाता नहीं, बल्कि विषयों में लगाता रहता है । इस कारण उसका शरीर खोखला हो जाता है, दिन रात रोग उसे घेरे रहते हैं । एक क्षण को भी उसे शान्ति नहीं मिलती । सुख के बदले उसे दुःख ही उठाना पड़ता है ।

स्मृति और मेधा शक्तियाँ भी विषयी जीव को नष्ट हो जाती हैं । उसकी बुद्धि कुठित हो जाती है, विवेक या सद्विचार उत्पन्न नहीं होते । दिन रात मन विषयों की ओर दौड़ता रहता है, शरीर अशक्त रहता है जिससे वह विषयों को भोग नहीं सकता, पर मानसिक व्यभिचार निरन्तर करता रहता है । वह मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर

हो जाता है कि बार-बार विषयों के त्यागने का सकल्प करने पर भी नहीं छोड़ पाता है। उसके संकल्प कच्चे घागे से भी कमजोर होते हैं। स्मरण शक्ति भी उसकी लुप्त हो जाती है, वह अपनी की हुई समस्त प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। कान्ति, ओज आदि भी शरीर में नहीं रहते, वह रस निकाले हुए नीबू के समान प्रतीत होता है। आचार और विचार दोनों से वंचित होकर विषयी जीव अपनी समस्त शान्ति को खो बैठता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है कि वह रागमय पदार्थों को अनासक्त भाव से छोड़कर आत्मानन्द में विचरण करे।

विषयो को न भोगकर छोड़ने वाले की भावना और उसका फल—

अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥

पर पदार्थ कभी अपना नहीं बन सकता है। पर पदार्थ इकट्ठे करने की भावना कितनी ही की जाय और कितने ही उपाय किये जायें, पर वे अपने निज स्वरूप में आकर मिल नहीं सकते हैं। आत्मा आत्मा ही रहेगा और पर पर ही रहेंगे। यह वस्तु स्वभाव की स्वाभाविक गति है। आत्मा अमूर्तिक और चेतन है। दूसरे सर्व पदार्थ मूर्तिमान हैं और जड़ हैं। इस प्रकार जीव और बाकी कुल पदार्थ अपने-अपने निराले स्वभावों को रखने वाले माने गये हैं तो उनका एक दूसरे में मिल जाना या एक दूसरे की एक दूसरे से भलाई-बुराई होना असम्भव बात है। जड़-चेतन का, मूर्तिमान-अमूर्तिक का मेल होना ही कठिन है तो एक दूसरे की वे भलाई-बुराई क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आत्मा में वह आनन्द भरा हुआ है कि जो जड़ पदार्थों में असम्भव है। शरीर से चेतना निकल जाने पर वह शरीर तुच्छ और फीका भासने लगता है। इसका कारण यही है कि शरीर जड़ है, उसमें आनन्द या सुख की मात्रा क्या रह सकती है ? शरीर में रहते हुए भी जो सुखानुभव होता है वह चेतन का ही चिह्न है, न कि जड़ शरीर का। क्योंकि आनन्द या सुख

ज्ञान के बिना नहीं होता । यह ज्ञान का ही कार्य है, ज्ञान का रूपान्तर है । तो फिर जड़ में वह कैसे मिल सकता है ? इसीलिए सुख की लालसा से जड़ विषयो का सेवन करना, उनसे सुख चाहना पूरी-पूरी भूल है । तब केवल आत्मा का स्वभाव जानने के लिए उसी का ध्यान करो, चिन्तन करो तो सम्भव है कि कभी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाने से पूरा निश्चल सुख प्राप्त हो जाय । जबकि अज्ञान अवस्था में भी थोड़ा सा ज्ञान शेष रहने के कारण जीवो को कुछ सुख अनुभव गोचर होता दीखता है तो पूर्ण ज्ञानी बनने पर पूरा सुख क्यों न मिलेगा ? जबकि चेतना ही आनन्द-दायक है तो जड़ पदार्थों में फँसने से आनन्द कैसे मिल सकता है ? क्योंकि जड़ पदार्थों में फँसने से ज्ञान नष्ट, या हीन अवस्था को प्राप्त होता है जिससे आनन्द की मात्रा घट जाना सम्भव है । जड़ पदार्थों में फँसने वाला जीव आत्म ज्ञान से तो वंचित होता ही है, इधर जड़ पदार्थों से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों तरफ के काम से जाता है । उसे न इधर का सुख, न उधर का सुख मिलता है । यदि वही जीव सब तज कर अकेले आपको भेजने लगे तो तीनों जग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । फिर उससे बचा ही क्या रहा ? इसीलिए मानना चाहिए कि वह तीनों लोक का स्वामी बन चुका ।

जब यह जीव सब भगड़े छोड़कर आत्मज्ञान को प्राप्त करके सारे असार संसार में से अपने चिदानन्द को सारभूत समझने लगा और उस श्रेष्ठ आनन्द का अनुभव करने लगा तो इससे बड़ा और तीन लोक का स्वामी कौन होगा ? कोई नहीं । उस समय यही तीन लोक का स्वामी बन जायगा । क्योंकि, जो जिसका स्वामी होता है वह उसके सार सुख को भोगता है । जीव जब कि तीनों लोक के एक मात्र सार सुख आत्मानन्द को भोगने लगा तो वह तीनों ही लोक का स्वामी हो चुका । इसीलिए यह कहा है कि—

तू ऐसी भावना कर कि मैं अकिंचन हूँ—सभी जड़ पदार्थों से मेरा ज्ञानमय स्वरूप निराला है । ऐसी भावना करते-करते जब तू अहं

अर्थात् आत्मस्वरूप को अभिन्न अपना स्वरूप समझ जायगा तब तू तीनों लोक का पूर्ण स्वामी बन जायगा । इसलिए तू सब भंभटों से अपने को निराला समझ कर अपने स्वरूप में ठहरने का प्रयत्न कर । ऐसे स्वरूप की प्राप्ति योगियो को ही हो सकती है । एकाकी आत्मा का ध्यान करने से त्रैलोक्यपति कैसे बन जाता है यह बात भी योगियो को ही पूरी समझ में आई है अथवा यों कहिये कि, एकाकीपने की भावना से प्राप्त होने वाला सुख योगियो को ही मिल सकता है, केवल कहने सुनने से वह प्राप्त नहीं होता । एकाकी आत्मा को मानकर उसका चिंतन ध्यान करने से तू भी योगी हो सकता है । योगी बनने से तुझे भी उस परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी और तभी उस पद का पूरा आनन्द तुझे अनुभवगोचर होगा । यह योगिगम्य परमात्मपद की प्राप्ति का रहस्य तुझे कहा ।

पर वस्तु सम्बन्धी अहंकार का त्याग

एतक्काडुवरय्य हम्मनकटा ! तम्मल्लि विद्याकळा-

व्रातं तळतदना कवित्वमुसिगु सुज्ञानमं तत्परं-

ज्योतिव्यक्तियुक्तिये नुडिगुमिन्नंतल्लदल्लल्लि य-

द्वीतद्वा बहुभायि फलवर्दे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

मनुष्य अहंकार की बात क्यों करता है ? उसमें विद्या शिल्पादि का भरा हुआ गुणसमूह उसकी रचना से प्रकट होता ही है । भगवान के तेज तथा चमत्कारमय स्वरूप का ही स्थान स्थान पर वर्णन होना चाहिए । ऐसा न कर, बेकार की गटपट बातें करने से कुछ लाभ नहीं होगा ।

सम्यग्दृष्टि जीव के लिए ससार में आत्मविश्वास के समान कोई भी उपकारी नहीं है । जिसे अपने आत्मा की शक्ति का दृढ़ विश्वास

नहीं, वह कोई भी कार्य सफ़लतापूर्वक नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास उत्पन्न करने में प्रधान कारण आत्म निर्मलता है। जब तक आत्मा में निर्मल भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, यह नाना संकटों का पात्र बना रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जिससे आत्मा निर्मल बनायी जा सके। आत्मा निर्मल बनता है, बाधक कपाम परिणामों को दूर करने पर। जब तक आत्मा में कपाम परिणति लगी रहती है, आत्मा स्वच्छ या निर्मल नहीं होती।

आत्मा को निर्मल करने के लिए अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता है। अन्तरंग शुद्धि तभी हो सकती है, जब कालुष्य उत्पन्न करने वाले कपाम आत्मा से हट जायें। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप ये चारों ही कपाम आत्मा के लिए मलिनता के कारण हैं। साधारणतः इन कपामों की उत्पत्ति निमित्त कारणों के मिलने पर ही होती है। क्रोध का निमित्त मिलने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति विपरीत कार्य करता दिखलायी देता है तो क्रोध उभर आता है। धमण्ड करने के पदार्थों को प्राप्त कर अहंकार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बाह्य निमित्त को पाकर माया और लोभ कपाम की भी उत्पत्ति होती है।

यदि कपामों की भीतरी तह में प्रवेश किया जाय तो प्रवृत्त होगा कि बाह्य निमित्तों के बिना भी कपाम अन्तरंग में उत्पन्न होती रहती हैं। मन में चंचलता प्रधान रूप से अन्तरंग कपामों की तीव्रता के कारण ही होती है, यदि अन्तरंग में कपामों की कमी हो जाय तो मन में स्थिरता आ जाती है। क्योंकि कपामों का निरोध होने से मन, वचन और कार्य योग का निरोध किया जा सकता है। कपामों के निकलते ही योग की चंचलता रुक जाती है। कपामों के रहने पर कोई निर्जन वन में रहे, चाहे गगनचुम्बी प्रासाद में, सब समान हैं। इनके सद्भाव या अभाव से ही आत्म-कल्याण या जगत्कल्याण किया जा सकता है। कौंधी जीव ने आज तक किसका कल्याण किया है ? जिसने अपनी आत्मा में

क्षमाभाव को उत्पन्न कर लिया, सहनशीलता अपने भीतर उतार ली है, अपना या ससार का भला कर सकता है। क्रोध से काम बिगड़ ही सकता है, बनता नहीं। इसी प्रकार मान, माया और लोभ के बारे में भी है। जिस प्रकार कपड़े को पक्का नीला रगवा देने पर उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार कपायो द्वारा आत्मा के अनुरजित होने पर आत्मा में निर्मलता नहीं आती, शुद्धात्मानुभूति नहीं होती। कपाये आत्मा के ज्ञान, दर्शन, नम्रता आदि गुणों को विकृत कर देती है।

यों तो मानव अनादि काल से कषायों के आधीन है, पर अहंकार द्वारा यह अन्य की अवहेलना और अपना उत्कर्ष साधने में सदा मस्त रहता है। प्रतिष्ठा-लिप्सा या कीर्ति-कामना मनुष्य में इतनी अधिक है जिसके कारण अपनी आत्म-प्रशंसा यह स्वयं करता है और दूसरों की निन्दा भी। यह निन्दा और स्तुति की लालसा जीवन को बड़ा बनाने के बदले तुच्छ या छोटा बनाती है। अहंकार मनुष्य की आत्मा में कठोरता उत्पन्न करता है, उसके विनय गुण को नष्ट कर देता है। अभिमान या अहंकार किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन विद्या, बुद्धि, बल, धन, जाति आदि का अभिमान करता है, वे स्थिर रहने वाली नहीं। ससार में जब स्वर्ग लोक का महद्धिधारी देव भी मर कर एक समय में एकेन्द्रिय हो सकता है, शूकर-कूकर में जन्म ले सकता है तब अभिमान किस बात पर किया जाय ? जिनके आगे सहस्रो स्त्री पुरुष सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, पुण्य क्षीण होने पर उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहता। अतः इस चंचल लक्ष्मी और अन्य ससारी वस्तुओं का, जो कि सदा क्षणिक है, अभिमान करना व्यर्थ है। अभिमान लौकिक दृष्टि से भी इस जीव के लिए हानिकर है, क्योंकि अभिमान करने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा अनेक कार्य जो केवल नम्रता और मीठे वचनों से अच्छी तरह सम्पन्न किये जा सकते हैं, बिगड़ जाते हैं अतः अहंकार सर्वथा त्याज्य है।

मान करने से हानि—

चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं,
यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्तः ।
क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय,
मानो मनागपि हतिं महतीं करोति

बाहुबली अपने सीधे हाथ की तरफ आकर ठहरने वाले चक्र को छोड़ कर व सर्वं परिग्रह को छोड़कर जैसे ही सन्यासी बने वैसे ही तत्क्षण मुक्त हो सकते थे । उनके उस तप की इतनी शक्ति समब थी । परन्तु उन्हें भाई भरत चक्री के तरफ का थोड़ा सा मान लगा रहा । उस थोड़े से मान को निकाल न सके । इसीलिए चिरकाल पर्यन्त उन्होंने तपश्चर्या का घोर दुःख सहा । थोड़ा सा मान भी बड़ी भारी हानि करता है ।

व्यर्थ मान करने पर आश्चर्य—

सत्यं वाचि मतीं श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमो,
लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थनिचये मार्गे गतिनिवृत्ते ॥
येषां प्रागजनीह तेपि निरहंकाराः श्रुतेगोचरा-
श्चित्रं संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥

जिनका वचन सदा सत्य निकलता था, जिनका अतुल ज्ञान शास्त्र से परिपूर्ण था, हृदय में सदा दया व क्षूरता वास करती थी, भुजाओं में जिनके अतुल पराक्रम था, लक्ष्मी का सदा वास था और जो याचकों को परिपूर्ण तृप्ति हुए तक दान देते थे तथा कल्याण के या धर्म के मार्ग में प्रवृत्त रहते थे । इनने गुण जिनमें वाम करते थे, ऐसे पूर्व काल में बहुत पुरुष हो गये । परन्तु उन्हें अहंकार का लेश भी नहीं था । ऐसा

शास्त्र-पुराणों में सुनते हैं। किन्तु आज जिन मनुष्यों में उनके शतांश भी गुण नहीं हैं तो भी वे उद्धत हो जाते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है।

गर्व किससे करे ? एक से एक बड़ा है। देखो :—

वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्यै-

रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य ।

तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं ।

ब्रह्मति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु ॥

जिस पृथ्वी पर समस्त जग का वास है वह भी दूसरों ने भेल रक्खी है। किन्तु सम्पूर्ण लोक की भूमि को भेलने वाले पवनो को तो किसी ने उठा नहीं रक्खा है, इसलिए वे तो सबसे बड़े मानने चाहिए ? परन्तु नहीं, उनसे भी बड़ा जगद्व्यापी कोई पदार्थ है। वह कौन ? आकाश। वह इतना बड़ा है कि उसके भीतर वह जग भर की पृथ्वी तथा उस पृथ्वी के आश्रयभूत पवनो के वेड़े, ये सभी समा रहे हैं। अच्छा, इस आकाश को ही सबसे बड़ा मान लेना चाहिए ? नहीं, ये सब चीजें तथा सम्पूर्ण आकाश जिसके भीतर तो बसा, किन्तु जिसके एक कोने में समा रहा है ऐसा भी एक पदार्थ है। वह कौन ? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के ज्ञान में ये चीजें तो क्या किन्तु और भी जो कुछ हो वह भी आ सकता है। अब कहिये, क्षुद्र प्राणी यदि अपने से श्रेष्ठों के साथ गर्व करे तो क्या देखकर ? जग में एक से एक बड़ी चीजें पड़ी हैं।

शास्त्र पठन का उपयोग

तर्कं बंदडे दृष्टदि श्रुतदिनिदूहानुमानंगळि ।

वेक्यंदात्मननेल्लरुं नेरेये कडंतागे यास्थान पा- ॥

लकोंडाडे कुवादियुं तिलिये पेळल्वल्लने बोधमा ।

लार्क शुष्कविवादि तानधिकने रत्नाकराधीश्वरा ॥७३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

तर्कशास्त्र का ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण और अनुमान प्रमाण से आत्मा को स्थापित करके तथा समूचे जगत पर उसका प्रभाव डाल कर, सबसे देखे जाने योग्य, राजाओं से प्रशंसा करने योग्य तथा दृष्ट आदि के जानने योग्य जो ज्ञान परम्परा समझाकर दी जाती है उसी से प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत निःसार विषयो पर वाद-विवाद करने वाला कदापि श्रेष्ठ नहीं है। आत्मा को अन्य वस्तुओं से पृथक् मान कर सज्जन लोग आनन्दित होते हैं, इस कथन को समझने वाले ही ज्ञान-मूर्य कहलाते हैं, मिथ्यावादी श्रेष्ठ नहीं है।

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि अनेक प्रकार के तर्क शास्त्र गणित व्याकरण आदि पढ़ने के बाद इस जीव को प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण से आत्मा को स्थापित करके तथा सम्पूर्ण जगत में उसका प्रभाव डाल कर सबसे देखने योग्य राजाओं से प्रशंसा करने योग्य तथा दृष्टवादी से जानने योग्य ज्ञान परम्परा समझा कर दी जाती है इसी से आत्मा में प्रकाशित होती है। इस प्रकार ज्ञान के समान और कोई चीज नहीं है।

ज्ञान की महिमा

रूप-यौवन-सम्पत्ता विशाल-कुल-सम्भवाः ।

विद्या हीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥

जिस व्यक्ति का रूप भी सुन्दर हो, यौवन को प्राप्त भी हो रहा हो और उसका कुल भी उच्च हो, धन-धान्यादि से कोठार-भण्डार भरे हुए हो किन्तु विद्या रहित होने से उसकी कोई शोभा नहीं जैसे कि खुशबू रहित ढाक के फूल की।

अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शकम् ।

सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥

एक नहीं, अनेकों सशर्षों के मिटाने वाली, परोक्ष अर्थ के दिखलाने वाली, सर्व नेत्रों की नेत्र एक विद्या ही है । जिस व्यक्ति के पास विद्या नेत्र नहीं वह अन्ध तुल्य ही है ।

केयूरा न विभूषयन्ति, पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला ।
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्द्धजाः ॥
वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं ॥

जो मुख व्यक्ति है वे हाथों में बाणूबन्ध बाध के, गले में चन्द्र समान उज्ज्वल मोतियों का हार पहन करके स्नान मजनादि करके चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का लेप करके, फूलों से शरीर को सजा कर, तिलक लगा कर, बालों को कषादिक से ठीक करके (सवार कर) मन में फूले नहीं समाते किन्तु उन विद्या विहीन मुखों को मालूम नहीं कि यह ऊपरी (बनावटी) शोभा (विभूषा) थोड़ी देर के लिए ही होती है । जो विद्या रूपी भूषण है वह श्रेष्ठ एवं अचल भूषण है । बालकों को चाहिए कि ऐसे उत्तमोत्तम विद्या रूपी भूषण को धारण करे जिससे परोपकार भी हो और दिग्विमान्तर में यश-कीर्ति भी फैले और साथ में धर्म का प्रचार भी हो ।

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं ।
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं,
विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः ॥

विद्या ही मनुष्य मात्र का सच्चा रूप एवं छिपा हुआ गुप्त धन है, विद्या से ही विनय आती है और विनयवान ही हर एक कार्य करने में

चतुर होता है । चतुर पुरुष को ही धन धान्यादिक की प्राप्ति होती रहती है । विद्या वह चीज है जिससे कि भोग यश और सुख मिले । गुरुजनों में विद्यावान ही बढ़ाई पाता है । परदेश में भी विद्या मनुष्यों का भाई बन्धु जैसा काम देती है । जो विद्वान होते हैं वे इस संसार में देवता तथा राजा की तरह पूजनीय होते हैं ।

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

विद्वान और राजा इन दोनों को एकसा कैसे कह सकते हैं, अर्थात् एकसा नहीं कह सकते क्योंकि राजा तो केवल एक अपने देश में ही पूजनीय होता है किन्तु विद्यावान तो चाहे किसी भी देश (मुल्क) में चला जाय वहाँ उसका पूजा-सत्कार होता है ।

न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं,

न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।

व्यये कृते बद्धं त एव नित्यं,

विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् ॥

इस विद्या रूपी धन को जितना खर्चोगे उतना ही बढ़ेगा । यह विद्या रूपी वह गुप्त धन है कि जिसको चोर नहीं चुरा सकता, राजा नहीं छीन सकता, भाई बन्धु बटवा नहीं सकते । और इस द्रव्यादिक (रुपया पैसादिक) को चोर डाकू हरण कर लेते हैं, इसको छिपा कर रखे तो यह छिपा भी नहीं रह सकता । इसके होने से मनुष्य को हर समय भय बना रहता है इससे जैसा सुख चाहिए वह आत्मिक सुख भी नहीं मिलता, इसको किसी भी कार्य में खर्च करके देखो, यह घटता ही दीखेगा । किन्तु विद्या रूपी वह धन है जो कामधेनु के तथा कल्पवृक्ष के तुल्य है । इसका जो कोई संचय करेगा, उसको दिनों-दिन अधिक सुख

मिलगा। जिसके पास विद्या रूपी धन होगा उसका चित्त हर समय प्रसन्न बना रहेगा, चिन्ता तो उसके पास फटकने भी नहीं पायेगी, जितना भी इसको खर्चेंगे उससे भी कही हजारों लाखों गुनी अधिक बढ़ेगी।

यह आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान और तर्क के द्वारा सिद्ध है। जो व्यक्ति शरीर से भिन्न आत्मा नहीं मानते, तथा जिनका यह मत है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समवाय से चैतन्य शक्ति आ जाती है, इन चार प्रत्यक्षगोचर भूतों के समवाय से भिन्न आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, जिसकी शुद्धि की जाय और आचार विचार को शुद्ध किया जाय। शरीर को कष्ट देना, मन और इन्द्रियों का निग्रह करना व्यर्थ है। इस युक्ति का खण्डन अनेक प्रमाणों से किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। मनुष्य जब किसी पदार्थ को देखता है, उस पदार्थ का एक सामान्य खाका उसके मस्तिष्क में बन जाता है, जिससे पदार्थ की ओर ध्यान जाते ही दिखलाई देने लगता है। यदि व्यक्ति सामने रखे हुए पदार्थ को विना उपयोग के देखता भी रहे तो भी उसका दर्शन नहीं होगा और उसका अस्तित्व उसे दिखलायी नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार सुनने, छूने और सूँघने के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। मनुष्य प्रतिदिन नाना शब्दों को सुनता है, पर जिन शब्दों की ओर उसका ध्यान नहीं रहता, उन शब्दों को सुनते हुए भी नहीं सुनता है। प्रतिदिन नाना वस्तुओं को स्पर्श करता है, पर जिन वस्तुओं के स्पर्श की ओर उसका ध्यान नहीं, स्पर्श करते हुए उसके स्पर्श ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है।

मनुष्य की इन प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि भौतिक पदार्थों से भिन्न कोई ऐसी शक्ति है जिसके उपयोग से ही मानव को पदार्थों का ज्ञान होता है। यह जानने और देखने की शक्ति भौतिक पदार्थों से निर्मित मस्तिष्क में नहीं, किन्तु अनुभव करने वाला एक स्वतन्त्र पदार्थ है। जब मनुष्य के सामने कोई बात आती है तो वह उस पर विचार करता है, उस बात की लाभ-

हानि एवं गुण दोषों पर ध्यान देता है । यह ध्यान देने की शक्ति भौतिक शरीर के अंश मस्तिष्क से भिन्न है । यह अनुभव की शक्ति कहलाती है, अतः यह अखण्ड आत्म-तत्त्व के सिवा और कुछ नहीं है, अगर आत्मा को भौतिक तत्वों से उत्पन्न माना जाय तो अनेक दोष आते हैं । पहली बात तो यह है कि सजातीय से विजातीय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः भूत समवाय से उत्पन्न आत्मा को माना जाय तो फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि आत्मा में कहाँ से आ सकेंगे ? ये भौतिक शरीर के अंग तो हो नहीं सकते हैं । क्योंकि भौतिक शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है ।

संकल्प, इच्छा शक्ति, काम-क्रोध आदि भावनाएं भी चैतन्य आत्म-शक्ति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती हैं । ये सभी शरीर के कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह शरीर इन सब कार्यों को करने में असमर्थ है इसी प्रकार राग द्वेष आदि की भावनाएँ, शान्ति, धृति आदि भी चैतन्य आत्मा के ही स्वभाव या विभावजन्य धर्म कहे जा सकते हैं । स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा भी आत्मा की प्रतीति निरन्तर होती ही रहती है । मैं या अहं की अनुभूति प्रत्येक कार्य में सर्वदा होती है । अतः समस्त पदार्थों का जाता दृष्टा आत्मा स्वतन्त्र और सब पदार्थों से भिन्न है । यह स्वभाव से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप है । यह नित्य और अविनाशी है । समार अवस्था में यह अशुद्ध हो रहा है, अनादिकालीन राग द्वेष के कारण इसकी परिणति बिगड़ी हुई है । पर प्रयत्न करने पर इसकी शुद्ध प्रवृत्ति की जा सकती है तथा यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए जिससे आत्मा शुद्ध की जा सके ।

शास्त्र-ज्ञान प्राप्त होने के बाद शान्ति और सहनशीलता चाहिए—

शास्त्रं बंदोडे शांति सैरने निगर्वं नीतिमेलवातु मुक्ति-
स्त्रीचित्ते निजात्मचित्ते निलवेळ्कतंल्लदा शास्त्रदि ॥

दुस्त्रीचित्तने दुमुखं कलहमुं गर्वं मनंगोंडडा ।
 शास्त्रं शस्त्रमे शास्त्रि शस्त्रिकनला रत्नाकरा-
 धीश्वरा ! ॥७४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर शान्ति और सहिष्णुता को धारण करना, अहंकार से रहित होना, धार्मिक बनना, मृदु बातें करना, मोक्ष-चिन्ता तथा स्वात्म-चिन्ता में निरत रहना श्रेष्ठ कर्तव्य है । इसके विपरीत शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर स्त्रियों की चिन्ता, क्रोध, मान, माया आदि से विकसित स्पर्धा और अहंकार के उपयोग से शास्त्र शस्त्र बन जाता है । और शास्त्रज्ञ भी शस्त्रधारी हो जाता है । अभिप्राय यह है कि शास्त्रज्ञान का उपयोग आत्म-हित के लिए करना चाहिए ।

पढ़ने-लिखने तथा शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करने का एक मात्र ध्येय कपायो को जीतना, इन्द्रियो को वश में करना, सहिष्णुता धारण करना, विपत्तियों में धैर्य रखना, शक्त्यनुसार परोपकार करना, मीठे और कोमल वचन बोलना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना है । जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण नहीं करता है, विपयो के आधीन रहता है, उसे धिक्कार है । उस व्यक्ति का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि शस्त्र-ज्ञान कहलाता है । जैसे शस्त्र का उपयोग किसी वस्तु के काटने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपने ज्ञान का उपयोग अकल्याण के लिए ही करता है । ज्ञानी व्यक्ति का कार्य कपायो और वासनाओं को जीतने का है । जिसने नाना शास्त्रों का अध्ययन कर आत्म चिन्तन में समय नहीं लगाया, अपने आचार-विचार को ठीक नहीं किया, उसका शास्त्र-अध्ययन करना निष्फल है । ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भार स्वरूप होता है ।

लोक प्रसिद्धि है कि “ज्ञान भारं क्रिया विना” अर्थात् सदाचार के विना ज्ञान बोझ के समान है । जैसे आख का कार्य पदार्थों को देखना

है, अन्यथा उसका होना न होना समान है, उसी प्रकार ज्ञान का एक मात्र ध्येय आत्मोन्नति करना है, अपने आचरण का विकास करना है, किन्तु जहाँ स्वपर का विवेक नहीं होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वह ज्ञान कोरा ज्ञान ही है, उसके रहते हुए भी जीव अज्ञानी के समान है। कारण स्पष्ट है कि ज्ञान मोक्ष का हेतु है, ज्ञान के बिना व्रताचरण, नियम, शील, जप तप आदि का पालन भी निष्फल है। सच्चा विवेक उत्पन्न होने पर ही आत्मा की अनुभूति होती है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान का महत्व सम्यक् चारित्र्य से भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान के सम्यक् होने पर ही चारित्र्य में सम्यक्पना आता है। सम्यग्ज्ञान के अभाव में चारित्र्य सम्यक् होता ही नहीं है।

ज्ञान की महिमा इसलिए ही है कि इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग में जीव मोहोदय के आने पर भी अविचलित रहे, बाह्य निमित्तों के मिलने पर मोहोदय तो होता ही है, पर सम्यग्ज्ञानी इसमें चलायमान नहीं होता। उसे ससार का स्वरूप ज्ञात रहता है अतः धीरता और शान्ति के साथ आने वाले उपसर्गों को सहता है। मान, अपमान, हर्ष-विषाद आदि का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्यों ने ज्ञान का फल बतलाते हुए कहा है—

‘अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम्’

अर्थात् अज्ञान की निवृत्ति होना तथा हेयोपादेय और उपेक्षा रूप प्रवृत्ति होना ही ज्ञान का फल है। जो आत्मा के लिए हितकारी है, उसमें प्रवृत्ति होना, जो अहितकारी कषाय, वासना आदि है, उनसे निवृत्ति होना तथा साधारणतः किसी भी पदार्थ में राग-द्वेष न करना, उपेक्षा रखना यही ज्ञान की विशेषता है। सम्यग्ज्ञानी ही ससार के पदार्थों को जानते हुए उदासीन रहता है। यद्यपि ज्ञान का कार्य पदार्थों को जानना है, पर सम्यग्ज्ञानी जानकर भी उनमें अनुरक्त या विरक्त नहीं होता है। साधारणतः उसके ज्ञानार्जन का ध्येय वस्तु स्वरूप को अवगत कर तटस्थ भाव

रखना तथा सम्यक् चरित्र प्राप्त करने की ओर बढ़ना और अज्ञान-जन्य आकुलता का आदिर्भाव न होने देना है ।

जैसे रस्सी में सर्प की आन्ति होने पर यह अज्ञान दुःखदायक होता है, पर तद्विषयक सम्यग्ज्ञान होते ही महान् आनन्द होता है, इसी तरह तत्त्व विषयक आन्ति के दूर होने पर अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है । केवल उदर पोषण के लिए विद्यार्जन करना मूर्खता है । उदर तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग भी भर लेते हैं, यदि ज्ञानार्जन कर उदर-पोषण तक ही मनुष्य रह जाय तो उसका मनुष्य जीवन पाना निरर्थक हो जाता है । ज्ञान का वास्तविक ध्येय तत्त्वज्ञान द्वारा इच्छाओं, वासनाओं और इन्द्रियो का निग्रह कर सम्यक् चरित्र को प्राप्त करना है । अतः शास्त्र-ज्ञान को शस्त्रज्ञान नहीं बनाना चाहिए ।

राजाओं के चरित्र मन को भय उत्पन्न करने वाले हैं
भूनाथकळ बाळ्कोचित्तके सदा तळ्ळंकवेष्टण्डु धा-
त्री नारी धनसेन सार्दोडमदुं साल्दण्णुदे ? मत्ते दु-
ध्यानापेक्षेये पेच्चुं गुं वगेयलंता चित्तेये व्याधि सु-
ज्ञानैश्वर्यके साटि सौख्यमोळवे ? रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

राजाओं का चरित्र सदा मन को भय देने वाला होता है । जमीन स्त्री, द्रव्य सेना आदि की प्राप्ति से भी क्या उनकी इच्छा की पूर्ति होती है ? आशा का दुष्ट विचार बढ़ता ही जाता है । विचारपूर्वक देखा जाय तो मालूम होगा कि यह चिन्ता ही रोग है । जिन लोगो ने सुज्ञान रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है उनके समान सुखी कौन है ?

सुबण्ण रूप्पस्स उ पब्बया भवे,
सियाहु केलास सम आसंखया ।

नरस्स लुद्धस्स नतिही किं ची,
इच्छाहु अगास समा अणंतीया ॥

लोभी मनुष्य को कोई कैलाश पर्वत के बराबर असह्यत सोना, चादी के पर्वत भी दे देवे तो भी उसकी तृष्णाग्नि शान्त नहीं हो सकती, जिस तरह आकाश का अन्त आना कठिन है, ठीक उसी प्रकार लोभी का भी घनादि से तृप्त होना कठिन है। (लोभाच्च नाभ्योऽस्ति रिपुः पृथिव्या, अर्थात् लोभ से बढ़ कर इस आत्मा का और कोई शत्रु नहीं है।)

पाप अठारा सामठा, तिन में अधिका लोभ ।
लोभ थकी यह प्राणियां कभी न पावे शोभ ॥
ले खांडा युद्ध को चल्थो, जाय मर्यो रख खेत ।
सतरा पाप किया तदा, एक लोभ के हेत ॥
अधिक लोभ किया थका पावे अधकी हाण ।
मरी ने पहुँचे नार की, वहाँ घटे सब काण ॥

संसार के वैभव चाहे कितने ही मिल जाये, पर तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। जब तक छोटी-छोटी वस्तुएँ नहीं मिलती हैं, तब तक उनकी प्राप्ति की कामना बनी रहती है। इन अभीष्ट वस्तुओं के मिलने पर और नवीन-नवीन वस्तुओं के पाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। इन इच्छाओं की पूर्ति होते ही और नवीन इच्छाएँ जाग्रत हो जाती हैं। इस प्रकार संसार में वैभव और भोग-विलासों की प्राप्ति की लालसाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं। राज्य के मित्रों पर भी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती, वहाँ महासम्राट् या चक्रवर्ती बनने की कामनाएँ जाग्रत होती हैं। अतः जिसने सुजान रुरी सतोप को प्राप्त कर लिया है, वही सुख प्राप्त कर सकता है। नीतिकारों ने आशा का वर्णन करते हुए कहा है कि—

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला ।

रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी ॥

मोहावर्तसुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्तुंग चिन्तातटी ।

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥

आशा एक नदी है, इसमें इच्छा रूपी जल है, तृष्णा इस नदी की तरंगें हैं, प्रीति इसके मगर हैं । तर्क-वितर्क या दलीले इसके पक्षी हैं, मोह इसकी भवर है, चिन्ता ही इसके किनारे हैं, यह आशा नदी धैर्य रूपी वृक्ष को गिराने वाली है, इस कारण इससे पार होना बड़ा कठिन है । जो शुद्धचित्त योगी, मुनि इसके पार चले जाते हैं, वे बड़ा आनन्द प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि आशा के चक्कर में आकर मनुष्य आकुलता और दुःख के सिवाय और कुछ नहीं पा सकता है । आशा और आकांक्षाएँ निरन्तर वृद्धिगत होती जाती हैं जिससे मनुष्य को दुःख का ही साक्षात्कार करना पड़ता है ।

परिग्रह को संचित करने की लालसाएं पाप का प्रधान कारण हैं । विश्व के समस्त वैभव के मिलने पर भी ये लालसाएं शान्त होने की नहीं । हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील ये चारो पाप परिग्रह में निवास करते हैं । जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा के प्रधान कारण राग-द्वेष अवश्य होते हैं, आत्मा में निरन्तर आकुलता व्याप्त रहती है जिससे एक घड़ी को भी शान्ति नहीं मिलती । परिग्रह सचय करने के लिए द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार की हिंसाएँ करनी पड़ती हैं । धन के ममत्व में आकर अगणित जीवों को कष्ट देना पड़ता है, अधिक ममत्व रहने से बेईमानी करनी और भूठ वचन भी बोलने पड़ते हैं । धन की रक्षा के लिए नाना साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हिंसा अवश्यम्भावी है । परिग्रह में अधिक लालसा रहने पर अनुचित उपायों से धनार्जन करना पड़ता है तथा दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है जिससे अनेक शत्रु बनते हैं,

अनेक मित्र बनते हैं । रागद्वेष की प्रवृत्ति अहर्निश बढ़ती जाती है ।

अधिक परिग्रह का सचय करना और उसके द्वारा सुख प्राप्ति करने की अभिलाषा रखना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पानी के बिलोने से धी प्राप्ति की आशा करना । पानी को मथने से पानी भी बेकार हो जाता है और धी तो क्या छाछ भी नहीं मिलती है, उसी प्रकार परिग्रह सचय से सुख नहीं मिल सकता है । बाह्य परिग्रह की अपेक्षा अन्तरंग मूर्च्छा-परिग्रह का ममत्व विशेष हानिकर है, इससे जीव को सदा आकुलता बनी रहती है । भौतिक पदार्थों से ममत्व रखना विपत्तियों की ज्ञान है, मुसीबत कठिनाइयों और व्यापदाग्रों का आगार है । धन के ममत्व के कारण ही भाई-भाई के प्राणों का ग्राहक बन जाता है, नीच से नीच कृत्य को भी कर डालता है । परिग्रह लिप्सा के कारण आज जो ससार की दशा हो रही है, वह किमी से छिपी नहीं । बड़े प्रभावशाली समझदार व्यक्ति भी परिग्रह की मूर्च्छा में फस जाते हैं और नाना प्रकार के अत्याचार एवं अनाचार करने लगते हैं । जहाँ परिग्रह सचय की मूर्च्छा है, वहाँ ससार का कारणीभूत कर्मबन्ध अवश्य होता है । क्योंकि परिग्रह के सद्भाव में नियम से बन्ध होता है । आत्मा का हित परिग्रह की व्यग्रता दूर करने पर ही हो सकता है, परिग्रह के रहते हुए कल्याण सम्भव नहीं । अतः विनाशिक धन, वैभव की लालसा कर अपने मनुष्य जीवन को बिगाड़ना ठीक नहीं ।

क्या राजा की सेना पाप रूपी शत्रु को जीत सकती है ?

पडेयोळ्बल्लिदनादोडा पडेयिनं पापारियं गेल्वने ? ।

कडुपिदं जवनं तेरळ्चुवने ? बलियं मोक्षमं कोंवने ? ॥

कडेगा भूपन शक्ति नाल्गळिगे सल्गुं मर्त्य कीटंगळोळ् ।

विड्डु योगींद्रन शक्तिगावुडु समं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥७६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि किसी राजा के पास अधिक सेना हो तो क्या वह अपने सैन्य बल से पाप रूपी शत्रु को जीत सकेगा ? अपने पराक्रम से यमराज को भगा देने वाली शक्ति प्राप्त कर क्या राजा मुक्ति को वश कर सकेगा ? अन्त में राजा की शक्ति मनुष्य योनि में चार घड़ी रह कर फलदायक होती है ? यह इसलिए त्याज्य है । योगीश्वर की शक्ति की समानता कौन दूसरी शक्ति कर सकती है ?

मनुष्य गति में सबसे अधिक सम्पत्ति और ऐश्वर्य राजा के पास होता है । लौकिक सभी अभीष्ट पदार्थ उसके पास रहते हैं । सेना, बल, पराक्रम आदि के कारण उसकी आज्ञा भी सब कोई मानते हैं, वह अपने सैन्यबल से दुष्टों को दण्ड देता है, शासन-व्यवस्था स्थापित करता है । धन-जन की भी उसको कमी नहीं रहती, फिर भी वह कर्म-शत्रु को जीतने में असमर्थ है । वह इन्द्रियो का दास बना रहता है, जीवन भर इन्द्रिय-जन्य भोगों को भोगता रहता है । वह अपनी प्रभुता के दर्प के कारण कभी आत्मा पर विचार भी नहीं करता और न लोक परलोक के सम्बन्ध में विचार करता है । निरन्तर उसकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर रहती है तथा अपना वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाकर अपना नाम अमर करना चाहता है, किन्तु अपने कल्याण के सम्बन्ध में तथा अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कभी विचार नहीं करता है । राजा के समान ही आजकल ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हो अधिकांश ससारी जीव भी अपने कर्तव्य को नहीं सोचते, इसी कारण उनका निरन्तर जन्म-मरण का चक्र चलता रहता है ।

राजा यदि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहे तो थोड़े समय तक ही अपनी करामात दिखला सकेगा तथा उसकी यह ऐश्वर्य और विभूतियों से उत्पन्न हुई शक्ति भी केवल भौतिक ही होगी, आध्यात्मिक नहीं । वह अपने पूर्वोपाजित पुण्य कर्म के उदय को भोगता है, पर वर्तमान जीवन में पाप कर्म ही करता रहता है, जिससे उसका पापा-

नुबन्धी पुण्य कर्म-सन्तति को ही बढ़ाने वाला होता है। अतएव राजा के समान प्रत्येक विषय-वासना के वशीभूत धनी मानी व्यक्ति को ससार की अनित्यता का विचार कर जानार्जन करना चाहिए। जो धन, सम्पत्ति पूर्व पुण्योदय से प्राप्त हुई है, वह एक क्षण में ही पाप का उदय आने पर विलीन हो सकती है। नाना प्रयत्न करने पर भी इस चंचल धन को कोई भी स्थिर नहीं रख सकता है। इसे पाकर झूठा गर्व करना और इसे अपना समझना बड़ी भारी मूर्खता है। चंचल लक्ष्मी किसके यहाँ स्थिर रही है। चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि बड़े-बड़े लक्ष्मीवान् थे, जिनके पास वसुधारा की अधिकांश विभूति संचित थी, नव निधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ जिनके चरणों में लोटती थी, जिनके पास देवलोग सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वे भी मृत्यु के मुख में गये। आयु कर्म के पूर्ण होने पर वे भी एक क्षण यहाँ नहीं रह सके। उनकी सम्पत्ति भी स्थिर नहीं रह सकी, तब सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या? अतः भौतिक साधनों से उत्पन्न शक्ति विशेष कार्यकारी नहीं होती है तथा इससे न कोई लौकिक कार्य ही किया जा सकता है। आत्मा की अचिन्त्य और अद्भुत शक्तियों का विकास इन भौतिक साधनों से नहीं हो सकता है।

योग के कारण आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। इन्द्रिय और मन का निग्रह होने के कारण आत्मा की छिपी हुई शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है। आत्मा का चिन्तन भी योगी सरलता से कर सकता है, वह अपने प्रयत्न द्वारा मन, वचन और कार्य की असत् प्रवृत्तियों को तो रोक ही देता है, पर सत्प्रवृत्तियों पर भी उसका नियंत्रण हो जाता है। योग को दूषित करने वाली कपाय, प्रमाद और अविरति की प्रवृत्ति भी रुक जाती है। इन्द्रियों की दासता समाप्त हो जाती है, स्पर्शन और रसना इन्द्रिय पर उसका पूर्ण आधिपत्य हो जाता है। रसना इन्द्रिय का निग्रह होने से योगी का शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहता है तथा समय में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है।

जिह्वा-लम्पटता के दूर हो जाने से आत्मा की छिपी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आचार विषयक पूर्ण शुद्धि हो जाने से योगी पूर्ण अहिंसक हो जाता है, जिससे उसकी आत्मा में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं जिनके कारण हिंसक जीव सिंह आदि भी अपनी क्रूरता को छोड़कर सरल बन जाते हैं। विरोधी नकुल और सर्प अपनी विरोधवृत्ति को छोड़ देते हैं। अतः जितेन्द्रिय व्यक्ति की शक्ति की तुलना किसी भी भौतिक सम्पत्ति के स्वामी से नहीं की जा सकती है।

स्तुति करने से, विनय करने से राजवंश, राजा इत्यादि सब वश हो जाते हैं

तम्मं कीर्तिसे नल्मेयोल्मे कडुचागं कूडे संभाषणं ।

निम्मं कीर्तिस लड्डमोरे बडचागं मौनमी भूमिपर् ॥

तम्मं कोल्ब नरेन्द्रनं पोगळलळिकंमन्निपर् निम्मळे-
हम्मं तोर्परो कावनोळ् कलहवे रत्नाकराधीश्वरा ॥७७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्तुति करने से राजाओं में प्रेम, दया, अधिक दान देने, सत्य बोलने आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरों की स्तुति करने से मुँह बनाना, अल्प दान देना, तथा मौन रहने के भाव उत्पन्न होते हैं। राजा लोग शत्रु राजाओं की स्तुति सुनकर भय से क्षमा करते हैं। इन बातों से इनके अहंकार का पता लगता है। राजा लोग दूसरों के रक्षक हैं। पर न मालूम ये आपस में किसलिए झगड़ते हैं ?

मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव है, जिससे वह अपनी प्रशंसा और स्तुति सुन कर प्रसन्न होता है। यह प्रवृत्ति रक से लेकर राजा तक में हम पाते हैं। राजा लोग भी अपनी स्तुति और गुणगान करने वाले को प्रसन्न होकर अधिक धन देते हैं। याचक को मनमाना धन देकर कृतार्थ कर देते हैं। पर जो उनकी प्रशंसा नहीं करता है, गुणगान नहीं

करता है उसे अल्पधन देते हैं या बिल्कुल नहीं देते । ऐसे पर प्रशंसक व्यक्ति से भी नाराज हो जाते हैं जिससे उसकी अभिलाषा को धन द्वारा पूर्ण नहीं करते । क्योंकि मनुष्य मात्र का यह स्वभाव होता है कि उसे जितनी अपनी प्रशंसा और स्तुति प्रिय होती है, उतनी अन्य व्यक्ति की नहीं । इस कारण वह अन्य व्यक्ति की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता । लौकिक कार्य जिस व्यक्ति से कराता है, उसकी प्रशंसा या स्तुति करनी ही पड़ती है । यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से उस व्यक्ति की यह क्रिया नितान्त गहिंस है, क्योंकि निन्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिए समान होनी चाहिए । यह तो व्यक्ति की कमजोरी है, जो अपनी स्तुति और प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न होता है और अन्य की प्रशंसा को सुन कर असंतुष्ट । जिसकी आत्मा में शक्ति उद्वुद्ध हो जाती है, उसका यह सकुचित दायरा नहीं रहता है । उसे गुणी मनुष्य के गुण प्रिय होते हैं, गुणों की प्रशंसा सुनकर उसे मन में हर्ष होता है । परन्तु राजा महाराजाओं की प्रकृति यही होती है कि वे अपनी स्तुति और गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं ।

शत्रु राजाओं की प्रशंसा और कीर्ति को सुनकर उनके मन में ईर्ष्या वृद्धि उत्पन्न होती है । वे उनके गुणों को सहन करने में असमर्थ होते हैं । इसी कारण उनमें अहर्निश परस्पर सघर्ष होता रहता है, वे लड़-झगड़ कर अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं । अतः राज्य के प्राप्त होने पर भी आत्मिक शान्ति नहीं मिल सकती है । इसके लिए उदार और विशाल हृदय बनाना पड़ेगा । जो व्यक्ति चाहे वह राजा हो या रक, सकीर्ण विचार का है, उसे रात-दिन सघर्ष करना ही पड़ता है । वह मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नानाप्रकार के कष्ट सहता है । सकीर्ण और सकुचित सीमा के भीतर बंध कर उसे मानसिक अशान्ति महन करनी पड़ती है । अतः प्रत्येक को उदार और सहनशील बनना चाहिए । इस मनुष्य जीवन को पाकर जो व्यक्ति निन्दा और स्तुति में समता नहीं रख सकता है तथा जिसने

अपनी प्रवृत्तियों को अहिंसक नहीं बनाया है, उसका इस जीवन का पाना ही निरर्थक है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, उसे अपनी आलोचना अवश्य करनी चाहिए। अन्य व्यक्ति की गलती देखना आसान बात है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति छिद्रान्वेषण की होती है, वह दूसरों की त्रुटियाँ देखता है, अपनी नहीं। यदि अपनी त्रुटियों पर ध्यान पहुँच जाय तो फिर कल्याण होने में विलम्ब न लगे।

आत्म-आलोचना के समान उपकारी कोई व्रत नहीं है। आलोचक अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है। इसी कारण अन्य द्वारा सच्ची भावना से की गयी आलोचना कल्याण मार्ग में बढ़ाने वाली ही होती है। अतः आलोचक को सदा अपना मित्र समझना चाहिए। जिन व्यक्तियों में अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य और अर्पण-ब्रह्म की भावनाएँ पूर्णतया या आशिकतया आ जाती हैं, वे अपनी आलोचना स्वयं भी करते हैं तथा अन्य द्वारा की गई अपनी आलोचना को भी धैर्यपूर्वक सुनते हैं। अतः मोक्ष-मार्ग का अनुसरण करने के लिए अपने दुर्गुणों तथा अन्य के गुणों को प्रकट करना चाहिए। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए। जो व्यक्ति गुणवान् है, उनके गुणों को देखकर मन में आह्लादित होना चाहिए। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, लाख समझाने पर भी जो कुमार्ग को नहीं छोड़ते हैं, उनसे माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। सुख दुःख में मनुष्य को समान वृत्ति होना चाहिए, संसार के मोह-माया से जो तटस्थ है, वह व्यक्ति घर में रहता हुआ भी साधु के तुल्य है, विचार अहिंसक होने के साथ क्रिया और व्यवहार में भी अहिंसा को स्थान देना चाहिए। सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि अपने किसी भी व्यवहार से किसी के मन को दुःख न हो, यह मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है।

आरिंदाददो राजलक्ष्मियदु निम्मिदाददुदेतेदोडा-
 चार मुन्नगुमात्रमिर्द फलदिदा जीवकी जन्मदोळ् ।
 सेरित्ता चरणक्के नोने पति तिन्नं मण्डव कष्ट स-
 सारांभोधिय दांटलेनरिवने रत्नाकराधीश्वरा ॥७८॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

पूर्व जन्म मे किए हुए पुण्याचरण से इस जन्म मे राज सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । पूर्व मे किए हुए व्रताचरण की मात्रा स्वल्प भी हो, फिर भी उसी की वजह से जीवात्मा को इस जन्म मे राज सम्पत्ति मिलती है । उमी व्रताचरण का जीव आप ही प्रभु हो गया । क्या जीव दुःखमय ससार रूपी समुद्र को पार करने का उपाय समझेगा ?

जन्म जन्मान्तर के कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है । प्रधानतः कर्म दो प्रकार के हैं — पुण्य कर्म और पाप कर्म । पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति को नाना प्रकार की सुख सामग्री मिलती है और पाप कर्मों के उदय से दुःख सामग्री । राज्य विभूति भी पूर्व जन्म के पुण्य से ही मिलती है । जो बड़ा भारी पुण्य करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा सदाचरण द्वारा निरन्तर पुण्योपार्जन करते रहते हैं, अगले जन्म मे या उसी जन्म में पुण्य के उदय होने पर उन्हें राजपदवी मिलती है । थोड़े से व्रत पालने तथा इन्द्रिय और मन के नियंत्रण करने से ही जीव को पुण्योदय आने पर राज-पद मिलने मे सन्देह नहीं रहता है । जब थोड़े व्रताचरण का फल राज्य-पद पाना है तो पूर्ण व्रताचरण के पालने पर क्या निर्वाण-लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकेगी ? व्रताचरण करने से अपूर्व शक्ति मिलती है । जो जीव उत्तम क्षमादि दस धर्मों का पालन करता है, रत्नत्रय धर्म का आचरण कर रहा है तथा गुप्ति, समिति और अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन भी करता रहता है, वह निर्वाण मार्ग का पथिक है और कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है । निर्वाण लक्ष्मी को पा लेने पर मनुष्य

सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल निकल आती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ आत्मविश्वास, सद्बुद्धि और सदाचरण द्वारा निर्वाण-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

यह आत्मा अनादिकालीन अपनी भूल-मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के कारण संसारी बना हुआ है। इस भूल के सम्यक् रूप में पृथक् करते ही यह आत्मा कल्याण-पथ का पथिक बन जाता है। क्योंकि आत्मीय भावों के सम्यक् होने ही मिथ्यात्व को स्थान नहीं मिलता। कषायों और राग द्वेष की परिणति जो रत्नत्रय के स्वरूप को विकृत किये हुए थी, निकल जाती है जिससे जीव को आत्मानुभूति हो जाती है, उसकी पर पदार्थों की आसक्ति दूर हो जाती है। उसकी भावनाएँ निर्मल हो जाती हैं। यद्यपि ससार में आयु के अन्तिम क्षण तक उसे अपनी क्रियाएँ करनी पड़ती है, परन्तु वह उनमें लिप्त नहीं होता। सभी क्रियाओं को करता हुआ भी अनासक्त रहता है। फल की आकांक्षा उसे नहीं रहती तथा आत्मा के क्रिया व्यापारों का सम्बन्ध भी नहीं मानता है। वह निर्लिप्त और निष्काम होकर समस्त कार्यों को करता रहता है।

मोक्ष-मार्ग के पथिक को अपने भावों को निरन्तर उज्ज्वल बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे अपना निरीक्षण सदा करते रहना चाहिए तथा सतर्कता पूर्वक अपने विपरीत भावों का निरोध करना चाहिए। जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा को विकृत कर रहे हैं, उन्हें पौद्गलिक कर्मकृत मानना चाहिए। इन परकृत भावों में हर्ष-विषाद न करना तथा इन्हें आत्मा के व्यभिचारी समझना आत्मानुभवी का कार्य है। सबसे पहले प्रत्येक जीव को अपनी दृढ़ आत्मिक श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, विषयों से निवृत्ति होने लगती है तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। अन्तिम यह है कि कल्याण-पथ का अनुसरण वही कर सकता है, जो सर्व प्रथम ससार के पदार्थों को आत्मा में पर अनुभव कर ले। आत्मानुभूति के बिना अन्य

क्रिया व्यापार निरर्थक हैं। लाटी सहिता में बताया है कि—

एकादशागपाठोऽपि तस्य स्याद् ब्रव्यरूपत ।

आत्मानुभूति गून्यत्वाद् भावत सविदुज्झित ॥

न वाच्यं पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थत ।

यतस्तस्योपदेगाद्वै ज्ञान विन्दन्ति केचन ॥

तत्रोत्प्लेखोऽस्ति विख्यात परिश्रादिक्रमोपिय ।

न स्याच्छुद्धानुभूति सा तत्र मिथ्यादृष्टि स्फुटम् ॥

ब्रह्म रूप से ग्यारह अंगों का अध्ययन करने पर तथा बाह्य रूप से महाव्रतों की क्रियाओं का पालन करने पर भी जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता है, वह मिथ्यादृष्टि ही ग्रहण करता है। शुद्धात्मानुभूति के न होने से ग्यारह अंगों का ज्ञान भी मिथ्याज्ञान ही रह जाता है। कारण स्पष्ट है कि स्वात्मानुभूति, सम्यग्दर्शन में ऐसी विलक्षणता वर्तमान है जिससे ज्ञान में सम्यक्पना आता है, इसके बिना चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, मिथ्याज्ञान ही होता है। अतः परम पुण्य के अर्जन के लिए सबसे प्रथम स्वात्मानुभूति-सम्यग्दर्शन को प्राप्त करना चाहिए।

इसका भावार्थ यह है कि कवि ने इस श्लोक में इस प्रकार का विवेचन किया है कि अनादि काल से यह जीव पाप और पुण्य के अनुसार नसार में विषय भोग को भोगना आया है। आज मनुष्य पर्याय धारण करके पूर्व जन्म के पुण्य के सचय से भोग सामग्री भोग रहा है, जन्म जन्मान्तर से इसी प्रकार का इन्द्रिय-सुख भोगा होगा परन्तु स्व पर का ज्ञान करके अपने आत्मस्वरूप की पहचान नहीं की। इसलिए यहाँ कवि वतलाते हैं कि हे जीवात्मन् ! अब तू पर पदार्थ में जो अहंकार है उस अहंकार को छोड़ करके आत्मा का ध्यान कर। इसके बारे में अमितगति आचार्य ने कहा है कि—

गूरोऽहं गुमधीरह पटुरह सर्वाधिकश्रीरह ।

मान्योऽह गुणवानह विभुरह पुंसामह चाग्रणी ।

इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकरी त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वद्ध्याय तदात्मतत्त्वममल नैश्वेयसी श्रीर्यतः ॥

यहाँ पर आचार्य ने बताया है कि आत्म-ध्यान के लिए आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने की आवश्यकता है। संसारी लोग शरीर, धन, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि आदि पाकर ऐसा अहंकार कर लेते हैं कि मैं सुन्दर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुकुटुम्बी हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। यह उनका मानना बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि एक दिन वह आयेगा जिस दिन ये सब पर पदार्थ व परभाव जो कर्मों के निमित्त से हुए हैं छूट जायेंगे और यह जीव अपने बाधे पुण्य पाप को लेकर चला जायेगा। ज्ञानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मा में ही रखते हैं। वे निश्चय नय के द्वारा अपने आत्मा के असली स्वभाव पर निश्चय रखते हैं कि यह आत्मा सर्व रागादि विभावों से रहित है। सर्व कर्म के बंधनों से रहित है। सर्व प्रकार के शरीरों से रहित है। आत्मा का सम्बन्ध किसी चेतन व अचेतन पदार्थ से नहीं है। ये सब शरीर से सम्बन्ध रखते हैं जो मात्र इस आत्मा का क्षणिक धर है। इसलिए उन ज्ञानी जीवों की अहंबुद्धि अपने ही शुद्ध स्वरूप पर रहती है। व्यवहार में काम करते हुए गृहस्थ ज्ञानी चाहे यह कहे कि मैं राजा हूँ, गूर हूँ, चतुर हूँ, गुणवान हूँ, समर्थ हूँ परन्तु वह अपने भीतर जानते हैं कि मुझे व्यवहार के चलाने के लिए व्यवहार नय से ऐसा कहना पड़ता है परन्तु मैं इन स्वरूप असल में नहीं हूँ। मैं तो वास्तव में सिद्ध भगवान् के समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई पदार्थ हूँ। ऐसा श्रद्धान रखता हुआ ज्ञानी जीव सर्व ही व्यावहारिक कल्पना जाल को जो पाप बन्ध का कारण है छोड़ कर एक अपने आत्मा को ही निश्चल मन करके ध्याता है। आत्मा के ध्यान से ही वीतरागता की अग्नि जलती है जो कर्मों के ईंधन को जला देती है और आत्मा को सुवर्ण के समान शुद्ध करती चली जाती है। इसलिए ज्ञानी को आत्मध्यान ही करना योग्य है जिससे मुक्ति लक्ष्मी स्वयं

आकर मिल जावे और ससार के चक्र की फिरन मिट जावे ।

एकत्वाशीति मे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

गुद्ध यदेव चैतन्य तदेवाह न सगय ।

यथा कल्पनया येतद्वीनमानन्दमदिरम् ॥

जो कोई शुद्ध चैतन्यमयी पदार्थ है वही मैं हूँ इसमे कोई सगय नहीं है । यह वचन रूप व विचार रूप कल्पना भी जिसमे नहीं है ऐसा मैं एक आनन्द का घर हूँ ।

अहं चैतन्यमेवैक नान्यत्किमपि जातुचित् ।

सबधोऽपि न केनापि दृढपक्षो ममेदृग ॥

न एक चैतन्यमई हूँ, और कुछ अन्य रूप कभी नहीं होता हूँ । मेरा किसी भी पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही है ।

पूर्व जन्म मे किये हुये पुण्य का फल अल्पतर रहता है । इसलिए वह भी क्षणिक है ।

अनुमात्रं व्रतमल्पकालमिरे मुन्नं तत्फलप्राप्तियि ।

प्रणुतक्षमापतियादे निन्न नुदिनं सम्यग्व्रताचार ल-॥

क्षणमं शाश्वतवांतु देवपदमं कैवल्यमं कोवेनें ।

देणिसुत्तुज्जुगिपातने सुखियला रत्ताकराधीश्वरा ॥७६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पूर्व जन्म मे किए हुए व्रताचरण का फल स्वल्प ही काल तक रहता है । उस फल से मनुष्य स्तुति करने योग्य राजा बन जाता है । जो मनुष्य श्रेष्ठ व्रताचरण के द्वारा स्वर्ग और शाश्वत मोक्ष को अंगीकार करने के विचार ने प्रयत्न करता है वही सुखी होता है ।

प्रत्येक जीव को कृतकर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । चाहे वह राजा हो, चाहे दीन, चाहे समर्थ, चाहे असमर्थ, चाहे मूर्ख, चाहे विद्वान पर कर्म के फल से बच नहीं सकता । जीव को कर्म और कर्मफल की श्रद्धा कर अपने आचार विचार को शुद्ध करना चाहिए । यो तो पाप कर्मों की सख्या गिनायी नहीं जा सकती है, पर आगम में प्रमुख-प्रमुख पाप कर्मों के नाम गिनाये गये हैं ।

जीवों का वध करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह सचय करना, भगवान् की मूर्ति का अपमान करना, शास्त्रों का विपरीत अर्थ लगाना, मिथ्या लेख लिखना, स्वच्छन्द होकर अनर्गल चलना, मद्य-मांस का भक्षण करना, अन्याय करना, अभव्य पदार्थों का सेवन करना, कलहकारी उपदेश देना, श्रेष्ठ सदाचारी व्यक्तियों की निन्दा करना, धर्मात्माओं की निन्दा करना, विकथाएँ-राग उत्पन्न करने वाली चर्चाएँ करना, किसी को कष्ट देने का विचार करना, कुशील सेवन का मन में सकल्प या विचार करना, आर्त्त-रौद्र ध्यान करना, भोग विलास का विचार करना, व्यसन सेवन का विचार करना या तद्रूप प्रवृत्ति करना आदि पाप हैं । इन कार्यों को करने से पाप का बन्ध होता है । यदि जीव अपनी भलाई चाहता है, सुखी बनना चाहता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को कष्ट न हो ।

जो व्यक्ति अपनी राग प्रवृत्ति का त्याग कर व्रताचरण को करता है, ससार में परिभ्रमण कराने वाली क्रियाओं का त्याग करता है तथा निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वह व्यक्ति सासारिक कष्टों को नहीं पाता है और कालान्तर में उसे निर्वाण पद की प्राप्ति हो ही जाती है । अतः पाप कर्मों से सदा विरत रहना चाहिए । प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह कल्याणकारी गृहस्थ धर्म का पालन करे । गृहस्थ के लिए सर्व प्रथम अष्ट मूलगुणों का धारण करना आवश्यक है । जब तक आवश्यक मूलगुण धारण नहीं करता है, श्रावक नहीं कहा जा सकता है ।

श्रावक को श्रद्धालु, ज्ञानवान् और क्रियावान् होना चाहिए। मद्य, मांस, मधु और पच उदम्बर फल—वड़, पीपल, पाकर, ऊमर एवं गुलर इन फलों का त्याग करना चाहिए। इन फलों के खाने से त्रस हिंसा होती है। छोटे-छोटे कीटाणु जो इनमें निवास करते हैं, उदरस्थ हो जाते हैं। अष्ट मूलगुणों को धारण करने के उपरान्त अभक्ष्य भक्षण और जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, शिकार खेलना, चोरी, परस्त्री-रमण, बेइया गमन करना इन सप्त व्यसनो का त्याग करना भी आवश्यक है। ये व्यसन आत्मा के स्वरूप को भुला देते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं होने देते हैं। अभक्ष्यभक्षण करने से विचार और भावनाएं कुठित हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की धर्मचिरण की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। गृहस्थ को अपने आचरण को बढ़ाने के लिए सम्यग्दर्शन के साथ द्वादश व्रतों का भी पालन करना चाहिए। पाँच अणुव्रत—अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, और परिग्रह परिमाणानुव्रत, तीन गुणव्रत—दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत तथा चार शिक्षाव्रत—सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण एव अतिथि सविभाग इन बारह व्रतों का पालन करना चाहिए। श्री आशाधर जी ने गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए बताया है—

सम्यक्त्वममलमणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते ।

सत्लेखना च विविना पूर्णसागारधर्मोऽयम् ॥

अर्थात् निर्मल सम्यग्दर्शन के साथ अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का धारण करना तथा अन्त में विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करना गृहस्थ का पूर्ण धर्म है। जो गृहस्थ अपने इस कर्तव्य का पालन करता है, ससार के पदार्थों से मोहबुद्धि को हटाता है, विषय कषायों का त्याग करता है, वह अपने इस पुण्योदय के आने पर स्वर्ग और परम्परा से मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है। व्रताचरण करने से ही शाश्वत सुख मिलता है, अतः गृहस्थ धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्यकरना चाहिए।

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि पूर्व जन्म में किये हुए व्रताचरण का फल अल्प काल के लिए रहता है। इस फल से स्तुति करने योग्य राजा बन जाता है। जो मनुष्य व्रताचरण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है वही सुखी हो जाता है। क्योंकि केवल व्रताचरण से पुण्य का बन्ध हो जाता है परन्तु सम्यक्त्वरहित होने से मोक्ष का कारण नहीं होता है और पुण्य भी बन्ध का कारण होता है। केवल सम्यक्त्व सहित पुण्य ही मोक्ष के लिए कारण हो सकता है। श्री क्रुन्दकुन्दाचार्य ने पुण्य तथा पाप का स्वरूप इस प्रकार बताया है—

मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि ।

विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥

इस गाथा में आचार्य ने भाव पाप और भाव पुण्य का स्वरूप बताया है जो क्रम से द्रव्य पाप और द्रव्य-पुण्य के बन्ध के निमित्त है। मिथ्यात्व भाव बड़ा प्रबल भाव पाप है जिसके कारण इस भाव के धारी जीव में पर्याय बुद्धि होती है जिससे वह शरीर में और शरीर सम्बन्धी इन्द्रियो के विषयो में और उनके सहकारी पदार्थों में अतिशय लीन होता है। और अपने सासारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक अन्याय रूप उपायो से भी काम लेता है। इसलिए सर्व पाप भावों का मूल कारण यह मिथ्यादर्शन रूप भाव पाप है। इस ही के निमित्त से अनन्तानुबन्धी कपायजनित राग और द्वेष की प्रवृत्ति होती है जिससे यह प्राणी अपने इष्ट पदार्थों में तीव्र राग तथा अनिष्ट पदार्थों से तीव्र द्वेष करता है। कभी-कभी मिथ्यादृष्टि के भी मन्द मिथ्यात्व और मन्द अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से दान, पूजा, व्रत, शील आदि सम्बन्धी राग-भाव होता है जिससे वह भावपुण्य रूप भी हो जाता है। तब पुण्य भी बाधता है। परन्तु यह पुण्य भाव परम्परागत पाप का ही कारण होता है। इसीलिए आचार्यों ने धर्म-ध्यान चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में पहले नहीं माना है, तो भी मिथ्यादृष्टि सातावेदनीय

देवायु, उच्चगोत्र आदि पुण्य कर्मों का बंध कर सकता है। इसलिए उस द्रव्य पुण्यबन्ध के हेतु रूप भावपुण्य का होना उसके सम्भव है। पंचेन्द्रिय सैनी जीव के लेश्या भी छहो पाई जाती है जिनमे पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएँ है। इनके परिणामो मे अधिकतर पुण्य-कर्म का बन्ध होता है। वास्तव मे पापकर्म का उदय अधिक आकुलता का कारण है जबकि पुण्य-कर्म का उदय कुछ देर आकुलता के घटाने का कारण है। वर्तमान काल मे उदय आकर पाप कर्म जब दुःखदाई है तब शुभ कर्म सुखदाई है। यद्यपि बंध की अपेक्षा दोनो ही त्यागने योग्य है तथापि जबतक मोक्ष न हो तब तक पुण्यकर्म का उदय साताकारी है तथा मोक्ष के योग्य सामग्री मिलने का भी कारण है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश मे बहुत ही सुन्दर कहा है—

वर ब्रतै. पद दैव नाब्रतैर्वत नारक।

छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोमंहान्॥

हिंसा आदि पंच पापो की अपेक्षा जीव दया, सत्प्रवचन आदि पाच अतो का पालना बहुत अच्छा है क्योंकि हिंसादि पापो से जब नरक मे जाता है तब जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव हो सकता है। नरक मे जब असाताकारी सम्बन्ध है तब देवगति मे साताकारी सम्बन्ध है। जब तक मोक्ष न हो, देवगति मे व मनुष्य गति मे रहना नरक गति व पशु गति मे रहने की अपेक्षा उसी तरह ठीक है जैसे किसी के आने की राह देखने वाले दो पुरुषो मे से एक का छाया मे खड़ा रहना दूसरे के घूप मे खटे रहने से बहुत अच्छा है।

भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्नता होती है तब ही चित्ताह्लाद कहलाता है। यह प्रसन्नता सबलेश भाव के घटने और विशुद्ध भाव या नन्द कपाय के बढ़ने से होती है। जैसे किसी को दयापूर्वक दान देने से भीतर मे हर्ष होता है, इस ही का नाम चित्त प्रसाद है। जो दुष्ट भाव-शान्ति के चित्त मे दूसरो को दुखी होने देखकर व विषय-भोगियो के

चित्त में इच्छित काम भोग के विषय मिलने पर हर्ष होता है वह सक्लेश भावरूप है। तीव्र कषाय, क्रोध या लोभ से उत्पन्न है सो चित्त-प्रसाद नहीं है। जहाँ कषाय की मदता होकर विना किसी बनावट के अन्तरंग में आनन्द हो जाता है, उसे ही चित्त-प्रसाद कहते हैं। परोपकार व सेवाधर्म में यह चित्त-प्रसाद अवश्य होता है इसी से परोपकार को पुण्य कहा है।

भगवान् की विनयपूर्वक स्तुति-भक्ति करने

वाला भव्य जीव ही सुखी होता है।

भूयं तन्ननर्देतु काण्वनवनंतुर्वीश्वरं निम्मं क-
इत्यानंददे काण्के केय्मुगितमष्टांगातनंसन्मुख- ॥

स्तौत्यं सेवेगळेबिवं नगळुतां नविदोडातंगे त-
त्प्रत्यर्थिक्षितिपालरेनेरगरे रत्नाकराधीश्वरा ॥८०॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार स्वामी को देखकर सेवक हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है उसी प्रकार जो राजा भगवान् को देखकर हाथ जोड़ कर आनन्द-पूर्वक दर्शन करता है, अष्टांग नमस्कार करता है, स्तोत्र पढ़ता है तथा सेवा करते हुए आप पर विश्वास रखता है वह राजा क्या अपने शत्रु राजाओं से वन्दनीय नहीं होगा ?

वैभव प्राप्त कर जो राजे महाराजे भगवान् की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, निरन्तर प्रभु-चरणों का स्मरण कर अपनी आत्मा को पवित्र करते रहते हैं तथा भावपूर्ण स्तोत्रों को पढ़कर जो अपनी आत्मा को समुज्ज्वल करते रहते हैं, वे राजा अन्य राजाओं द्वारा पूज्य तो होते ही हैं, पर सद्गति को भी प्राप्त करते हैं। ससार में जीवन उन्हीं का सफल माना जाता है, जो जिनेन्द्र भगवान् की भक्ति द्वारा अपने पापों को नष्ट करते हैं। भगवान् की भक्ति आत्मा के निजी गुणों को उद्बुद्ध

जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष भक्ति में विवहल एक श्रद्धालु

करने में परम सहायक होती है। वीतरागी प्रभु यद्यपि भक्त को स्वयं कुछ देते नहीं हैं, फिर भी उनकी भक्ति करने से अन्तरात्मा इतनी पवित्र हो जाती है जिससे सभी शक्तियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी को प्राप्त कर अपने कर्तव्य को भूल जाना बड़ी भारी मूर्खता है। गृहस्थ के देव-पूजा, गुरु-भक्ति स्वाध्याय, सयम, तप और दान इन षट् कर्मों में देव पूजा को प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि भगवान् की पूजा, अर्चा करने से अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आत्मा में अनेक गुणों का आविर्भाव होता है, मानवोचित गुणों की प्राप्ति होती है, इन्द्रियो की दासता समाप्त हो जाती है तथा आत्मा का बोध हो जाता है।

प्रभु भक्ति करने से ससार से वैराग्य हो जाता है। चंचल लक्ष्मी, धौवन, पुत्र, स्त्री आदि पदार्थों की विनाशीकता को समझ जाता है। उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। प्रतिदिन भगवान् के दर्शन करने से आत्मा में अपूर्व शक्ति आ जाती है, भोगोपभोग के पदार्थ उसे फीके जैचने लगते हैं तथा ऐसा भक्त जीव इन पदार्थों को पर समझने लगता है। उसे प्रभु भक्ति में अपूर्व रस और आनन्द आता है, वह समस्त ससार के भोगों में नीरसता का अनुभव करने लगता है। क्रोध, मान माया और लोभ ये चारों कषायों जिनके कारण हम जीव को रात-दिन व्याकुलता घनी रहती है, मन्द हो जाती हैं। प्रभु-भक्ति से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा में अपरिमित शक्ति आ जाती है। वह किसी भी असंभव कार्य को कर सकता है, नाना प्रकार की विपत्तियाँ आने पर भी वह कार्य से डिगता नहीं है। दया और क्षमा की अपूर्व प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है। आत्मा के गुणों का आविर्भाव हो जाने से वह सोचता है कि—

लक्ष्मी व्याघ्रमृगीमतीवचपलामाश्रित्य भूपा मृगाः

पुत्रादीन्परान्मृगानतिरुषा निघ्नन्ति सेष्यं किञ्च ।

सज्जीभूतघनापदुन्नतधनुः संलग्नसंहृच्छरं ।

नो पश्यन्ति समीपमागतमपि क्रुद्धं यमं लुब्धकम् ॥

जिस समय कोई शिकारी हिरणों को मारने के लोभ से अपनी पालतू मृगी को बन में छोड़ देता है तथा स्वयं हाथ में धनुष लेकर पास में बैठ जाता है, उस समय जिस प्रकार कामी मृग उस मृगी को पाने के लिए लड़ते हैं तथा आयी हुई आपत्ति का कुछ भी ध्यान नहीं करते हैं, उसी प्रकार यह संसारी जीव शिकारी की मृगी के समान इस लक्ष्मी को पाकर परस्पर लड़ते हैं तथा उस लक्ष्मी के लिए अपने मित्र, बन्धु, पुत्र आदि को मार डालते हैं । वे यह नहीं समझते कि यह लक्ष्मी हमारे साथ जाने वाली नहीं है । इसका आत्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, लक्ष्मी को अपना मानने से कितने सकट आयेंगे तथा क्या-क्या आपत्तियाँ भोगनी पड़ेंगी । जीवन भी क्षणिक है, यमराज का भय सिर पर छाया हुआ है अतः इस हाय-हाय के फन्दे में पड़ने से क्या लाभ ?

इस संसार में विपत्तियाँ तो आती ही हैं । जो विपत्तियों के प्राप्त होने पर खेद करता है, या पश्चात्ताप करता है वह विवेकशून्य ही माना जायगा । विवेकी पुरुष संसार में रहता हुआ भी इससे भिन्न ही रहता है । संसार की मोह माया या तृष्णा उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती है, वह तटस्थ भाव से संसार का दर्शक बना रहता है । पदार्थों के विकल्प उसके मन में उत्पन्न होते हैं, उसके ज्ञान पर उनका चित्र आता है पर वह उनमें अनुरक्त नहीं होता है । वह सर्वदा अपने को पर पदार्थों से भिन्न समझता और विनीत रहता है ।

विनीत का क्षण

विनीत के लक्षण का जब तक ज्ञान न हो जाय तब तक विनय का स्वरूप जाना नहीं जा सकता है । किसी कवि ने कहा है कि—

आज्ञानिर्देशकरः गुरुणामुपपातकारकः ।

इंगिताकारसम्पन्नः स विनीत इत्युच्यते ॥

आचार्य आदि की आज्ञा को मानने वाले, उनके निकट रहने वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले से जानने योग्य गुरु आदि की भूचालन आदि चेष्टा आकार, स्थूल बुद्धि वाले से भी समझने योग्य गमनादि सूचक दिशा की अवलोकनादि चेष्टा । गुरु आदि की इन दोनों बातों को अच्छी तरह से जानने वाला जो शिष्य होता है वह तीर्थंकर गणधर आदि के द्वारा विनीत कहा गया है ।

यह करो, यह न करो इस प्रकार विधिरूप और निषेध रूप जो गुरु के वचन हैं वे आज्ञा शब्द से ग्रहण किए गए हैं । आपके वचन के अनुसार ही प्रवृत्ति करने का भाव है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार शिष्य का कथन निर्देश है । इस निर्देश का अच्छी तरह से पालन करने वाला अज्ञानी निर्देशकार है अथवा अज्ञात तीर्थंकर प्रभु की वाणी के द्वारा अपवाद मार्ग का उपदेश अर्थात् विधान के अनुसार करने वाला अज्ञानी निर्देशकार कहा जाता है । उपपात शब्द का अर्थ है समीप बैठना । शिष्य का कर्तव्य है कि वह सदा अपने गुरु के समीप बैठे । उसकी आज्ञा का पालन करे । गुरु का अभिप्राय परखना यह साधारण बात नहीं है । यह बात सभी सीखी जाती है जब शिष्य उनके पास ही बैठे, अन्यथा नहीं । विनीत गुरु की सेवा करने से आत्म कल्याण करता है ।

इस पर एक दृष्टान्त यह है कि—

धर्मसिंह आचार्य के गुणनिधि नाम का एक शिष्य था । वह सुबुद्धि एवं प्रकृति भद्र था, विनीत था । गुरु महाराज के पास बैठना, उनके वचन के अनुसार चलना, उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल काम करना इत्यादि सब गुणों से सहित था । जब गुरु महाराज बुलाते तो विनय पूर्वक आसन देता । जब वह जाते तो आसन लेकर पीछे पीछे चलता । जहाँ गुरु महाराज बैठना चाहते वहाँ आसन बिछा देता । गुरु महाराज की आज्ञा कब और कैसे होगी उसकी प्रतीक्षा करता था । जिस प्रकार वह माँगते थे, उस उस ऋतु में वही वस्तु गुरु महाराज को देता । गुरु ने जो कुछ कहा वही करना, यह समझकर कि गुरु महाराज कभी

भी ग्रहिन नहीं कर सकते । क्योंकि यह मेरे हितकारी है इस अभिप्राय से वह सदा गुरु की आज्ञा का पालन करता था । वह विश्वास रखता कि गुरु माता पिता से भी अधिक हितकारी होते हैं । माता-पिता तो इस जीव को प्रत्येक भव में प्राप्त होते हैं परन्तु मोक्ष का मार्ग बताने वाले गुरु बड़े आग्य से मिलते हैं । गुरु का समागम बहुत दुर्लभ है । आत्म ज्ञान की प्राप्ति इनसे ही होती है । यहाँ तो कालत्रय में सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है । जिस प्रकार सिद्धांजन गाँवों में आजने से जीवों को भूमिगत धन को देखने का कथन है उसी प्रकार गुरु की कृपा से आत्म ज्ञान का सभरण होने लगता है । जैसे दुग्ध के बिलीने से भक्खन वा मिलना कठिन है उसी प्रकार रत्नत्रय का भी मिलना कठिन है । धन्य है गुरु महाराज । धर्मसिंह ने गुरु की स्तुति की जो इस प्रकार है—हे गुरु महाराज ! आप मेघ की तरह मेरे चित्त रूपी चातक को करुणा रस से प्रमुदित करने वाले हैं । शम दम आदि गुण स्वरूप उद्यान को हरा-भरा बनाने वाले हैं । हे करुणा सागर ! जब तक आपकी करुणा रसाब्ज दृष्टि जीव पर नहीं पड़ती तब तक उन्हें सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता है । सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना जीव कभी भी तत्वातत्त्वविवेक रूप अमृत से भरी हुई भावना को अपने में नहीं भर सकता । अमृत भावना भरे बिना विशुद्ध ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता । विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बिना जीव को क्षपकश्रेणी की प्राप्ति नहीं हो सकती है । शुक्ल ध्यान के दूसरे पाये की प्राप्ति के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । केवल ज्ञान की प्राप्ति के बिना शैलेशी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । शैलेशी अवस्था की प्राप्ति के बिना सकल कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है । मुक्ति की प्राप्ति के बिना अमर पद नहीं मिल सकता है । इसलिए हे नाथ ! आप ही सकल कल्याण के कारण हैं और प्रतिक्षण आपके चरणों में हमारी सयम आराधना है । इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा पालन करता रहा और थोड़े ही काल में उसने आत्म-कल्याण किया । इसी तरह प्रत्येक भव्य मानव को गुरु सेवा, भगवान् जितेन्द्रदेव की भक्ति

करने से इह लोक और परलोक में सुख देने वाला और अन्त में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कराने वाला यह विनय गुण है, इसलिए कभी भी विनय को नहीं त्यागना चाहिए ।

प्रभु की भक्ति के लिए इन्द्र भी तत्पर रहता है
 सुरपं तन्निभवित्तु भावतिगनप्यं कांतेयि पाडिप ।
 सुरसैन्यं सहवागि निम्मभिषवक्कोल्द्वळिगं माळपना- ॥
 दरदि छत्रमनेत्तुवं नटिसुवं पल्लविकयं ताळ्वनो ।
 नरकीटादिगळेके गर्विसुवरो रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८१॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

देवेन्द्र आपकी सेवा में अपना ऐरावत नामक हाथी समर्पित कर महान् बन जाता है, अपनी पत्नी से गान करवाता है देवताओं की रक्षा के साथ आपके अभिषेक के लिए प्रेमपूर्वक सेवा करता है, विश्वास के साथ छत्र धारण करता है, नर्तन करता है और पालकी को उठाता है । जब इन्द्र की यह दशा है तो तुच्छ मनुष्य क्यों इतना अहंकार करता है ?

प्रभु-भक्ति करने के लिए, इन्द्र, अहमिन्द्र, राजा, महाराजा आदि सभी तरसते रहते हैं । जो भगवान् की भक्ति करता है, उनके गुणों में लीन होता है वह धन्य है । वह अपनी पर्याय को सफल करता है, महान् पुण्य के सचय के साथ परम्परा से मोक्ष को पाता है । अज्ञानी जीव जो मोह कर्म की प्रेरणा से तृष्णा रूपी रोग से पीड़ित है, इस रोग को शान्त करने के नाना उपाय करते हैं, इन्द्रिय विषयो की ओर दौड़ लगाते हैं, पर इससे उनका रोग और बढ़ जाता है, घटता नहीं । इस तृष्णा को दूर करने के लिए नाना प्रकार के पाप और अत्याचार करते हैं जिससे कर्मों का दृढ़ बन्धन बाँधते हैं ।

भगवान् की भक्ति करने से, उनके दिव्य गुणों का चिन्तन करने से इस भवरोग को शान्त करने का उपाय समझ में आ जाता है ।

आत्मानुभव रूपी दिव्य श्रीषष्ठ के सेवन से मोह, रागद्वेष आदि का रोग दूर हो जाता है जिससे जीव स्वस्थता और निराकुलता का अनुभव करने लगता है। यद्यपि वीतरागी प्रभु किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का सुख या मुक्ति नहीं देते हैं और न संसार रोग को शमन करते हैं पर उनका निमित्त प्राप्त कर कोई भी जीव मुक्त हो सकता है। आत्मबुद्धि उसे अपने ध्यान रूपी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आत्मा का निश्चय रूप से गुरु आत्मा ही है, क्योंकि अपने भीतर स्वयं हित की लालसा उत्पन्न होती है तथा स्वयं अपने को ही मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है तथा अपने को ही अपने हित के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। श्री अर्हन्त भगवान्, निर्ग्रन्थ गुरु और शास्त्र आदि बाह्य प्रेरक तथा उदासीन निमित्त हैं, इनके अवलम्बन से आत्मा कल्याण मार्ग को पा सकता है। जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है।

संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, इनकी अनित्यता को देख कर भगवान् की भक्ति करना तथा ध्यान और तपश्चरण द्वारा कर्म कालिमा को पृथक् करना आवश्यक है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जानता है कि माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, बहिन, हित, मित्र सबका वियोग अवश्यम्भावी है। लक्ष्मी आज जिनके पास है, कल नहीं रहेगी; जो आज राजा है कल रंक हो सकता है, जो आज निरोगी है, कल रोगी हो सकता है; जो आज अधिकारी है, जिसका आदेश सहस्रों व्यक्ति सिर मस्तक पर स्वीकार करते हैं कल दीन हो सकते हैं। जो आज युवा है, जिसके हृदय में युवावस्था की तरंगें वर्तमान हैं, जो प्रत्येक कार्य को जोश और खरोश के साथ करता है, जिसे दीन दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, कल वही बुढ़ा हो दुरदुराया जाता है। घर वाले उसे पूछते नहीं, लड़के-बच्चे उसे तंग करते हैं, गाल पिचक जाते हैं, आँखें घस जाती हैं तथा दृष्टि मन्द हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, लाठी के बिना उससे चला नहीं जाता, लार और थूक जैसे घिनौने

पदार्थ उसके मुंह से निकलते रहते हैं। देखते-देखते अवस्था बदल जाती है, मनुष्य कुछ-का-कुछ हो जाता है। जवानी में जिस चीज की कल्पना भी कभी नहीं की थी, वह आकर घटित हो जाती है। सारी दुनिया बुढ़े के लिए बदल जाती है। जिन्हे वह अपना समझता था, जिससे स्नेह करता था, वे सब किनारा काटने लगते हैं।

जब मरण का समय आ जाता है तो गणि, मंत्र, वैद्य, डाक्टर, ब्राह्मण, वैज्ञानिक कोई नहीं बचा सकता है। सभी हितैषी देखते रह जाते हैं और जीव इस नाशवान् शरीर को छोड़ कर चल देता है। अतः मैं मनुष्य हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं चरित्रवान् हूँ, मैं त्यागी हूँ, आदि मैं लगे "मैं" रूप अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब तक यह अहंकार मनुष्य में लगा रहता है तब तक वह प्रभु-भक्ति और आत्मचिंतन से वंचित रहता है। अतः संसार और आत्मा इन दोनों के स्वरूप का विचार करते हुए प्रत्येक मनुष्य को भगवान् की पूजा, स्वाध्याय, सयम, गुरु-भक्ति, शक्ति के अनुसार तप आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। गृहस्थ का सबसे बड़ा हित प्रभु-भक्ति करने में है। इससे उसे अपने आत्मोत्थान का मार्ग आये अवश्य मिल जाता है।

गर्भकल्याणक का वर्णन

कवि ने इस श्लोक में भगवान् के जन्म कल्याणक के समय का वर्णन किया है। जिस समय तीर्थंकर भगवान् गर्भ में आते हैं उससे छै महीने पहले प्रथम स्वर्ग का इन्द्र कुवेर को भेज कर भगवान् के पिता की नगरी की नवीन रचना करवाता है। जिसमें बहुत ही सुन्दर रत्नमय मन्दिर, वन, उपवन, खाई और कोट होते हैं। जिसको देखकर समस्त जनो को आनन्द होता है।

उसी समय से कुवेर द्वारा भगवान् के पिता के आंगन में प्रति दिन रत्नों की वर्षा होती है। जो गर्भ के नव महीने सहित पन्द्रह महीने तक होती है। रुचिक पर्वत पर रहने वाली देवियाँ माता की सेवा करने

लगती है ।

जिस दिन भगवान् गर्भ में आते हैं, उस रात्रि को माता को सोलह स्वप्न दिखाई देते हैं । वह प्रात ही अपने स्वामी से उनका फल पूछती है । भगवान् के पिता अपने अवधिज्ञान से विचार कर उत्तर देते हैं कि हे देवी ! आज तुम्हारे घर में तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर आये हैं । माता-पिता दोनों ही इस बात से आनन्दित होते हैं । भगवान् के जन्म तक बहुत खुशी मनाते हैं ।

जब भगवान् का जन्म होता है, तब सौधर्म इन्द्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ कर आता है । तथा चारों निकाय के देवता भी आते हैं । और वे भगवान् को सुमेरु पर्वत की पाण्डुक शिला पर लेजाते हैं । वहाँ क्षीरसागर के पवित्र जल से भरे हुए १००८ कलशों से सौधर्म और ऐशान इन्द्र भगवान् का अभिषेक करते हैं । जन्म कल्याणक का सुन्दर वर्णन करते हुए कवि रूपचन्द भावपूर्ण छन्दों में कहते हैं ।—

तिहि करि चढि हरि आयउ, सुर परिवारियो ।

पुरिहि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥

गुप्त जाय जिन जननिहि, सुखनिद्रा रची ।

मायामय सिसु राखि तो, जिन आन्यो सची ॥

आन्यो सची जिन रूप निरखत, नयन तृपति न हूजिये ।

तब परम हरषित हृदय हरि ने, सहस लोचन पूजिये ॥

पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उमंग धरि प्रभु लीनऊ ।

ईशान इन्द्र सुचन्द छवि, सिर छत्र प्रभु के दीनऊ ॥

सनतकुमार महेन्द्र, चमर दुइ ढारहीं ।

सेस सक्र जयकार, सबद उच्चारही ॥

उच्छव सहित चतुरविध, सुर हरषित भये ।

जोजन सहस निन्यानव, गगन उलंघि गये ॥

लंघि गये सुरगिर जहां पाण्डुक, वन विचित्र विराजही ।
 पांडुकसिला तह अर्घ चन्द्रसमान, मणि छवि जाजही ॥
 जोजन पचास विसाल, दुगुणायाम, वसु ऊंची गनी ।
 वर अष्टमंगल कनक कलसनि, सिंहपीठ सुहावनी ॥

रचि मणिमंडप सोभित, मध्य सिंहासनो ।
 थाप्यो पूरब मुख तहै, प्रभु कमलासनो ॥
 बाजहि ताल मृदंग, वेणु बीना घने ।
 दुन्दुभि प्रमुख मधुरधुनि, अवर जु बाजने ॥

बाजने बाजहि सची सब मिलि, धवल मंगल गावही ।
 पुनि करहि नृत्य सुरांगना सब, देव कौतुक धावही ॥
 भरि छीरसागर जल जु हाथहि, हाथ सुरगिरि ल्यावही ।
 सौधर्म अरु ईशान इन्द्र, सु कलश ले प्रभु न्हावही ॥

वदन उदर अवगाह, कलसगत जानिये ।
 एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥
 सहस्र अठोत्तर कलसा, प्रभु के सिर ढरें ।
 पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सब करे ॥

करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छव, आनि पुनि मातहि दये ।
 धनपतिहि सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकहि गये ॥
 जन्माभिषेक महंत महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥

कलशों का मुख १ योजन, पेट ४ योजन, और गहराई ८ योजन होती है । ऐसे १००८ कलशों से जिनराज का अभिषेक किया जाता है ।

जिस समय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधिज्ञान सहित तीर्थंकर भगवान् का जन्म होता है, उस समय तीनों लोको में आनन्द हो जाता है। अतिशय दुखी नारकी भी क्षण भर को शान्ति पा लेते हैं। उस समय पहले स्वर्ग के इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है। समस्त कल्प-वासी देवों के विमानों में बिना बजाये ही घण्टा, ज्योतिष्क देवों के विमानों में सिंहनाद, भवनवासियों के भवनों में शख और व्यन्तरो के भवनों में नगाड़े बजने लगते हैं।

इन्द्र इन घटनाओं से अवधिज्ञान द्वारा भगवान् का जन्म हुआ जानकर कुबेर द्वारा एक बड़ा मायामय ऐरावत हाथी बनवाता है। प्रथम स्वर्ग का इन्द्र उस पर चढ़कर परिवार तथा समस्त जाति के इन्द्र और देवों सहित आता है और जय-जय शब्द करता हुआ नगरी की प्रदक्षिणा (परिक्रमा) देता है।

इन्द्राणी प्रसूति गृह में जाकर भगवान् की माता को माया से सुला वहाँ वैसा ही मायामय (कृत्रिम) अन्य बालक रखकर भगवान् को बाहर लाती है। भगवान् का रूप देखता हुआ इन्द्र जब तृप्त नहीं होता तब हजार नेत्र बनाता है और भगवान् के त्रिलोक सुन्दर रूप के दर्शन करता है।

तत्पश्चात् सौधमं इन्द्र प्रणाम कर भगवान् को ऐरावत हाथी पर अपनी गोद में बिठाता है। दूसरा ईशान इन्द्र छत्र लगाता है, तीसरे और चौथे स्वर्ग के इन्द्र चमर धोरते हैं। शेष इन्द्र जय-जय शब्द करते हैं। इस प्रकार परम हर्षित होते हुए चारों निकाय के देव भगवान् को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं।

सुमेरु की पाण्डुक शिला पर रखे हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान् को उबका मुख पूर्व की ओर कर विराजमान करते हैं। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। इन्द्राणियाँ मंगल गाती हैं। देवांगनाएँ नृत्य करती हैं। देवगण क्षीर समुद्र से १००८ (एक हजार आठ) कलश भर कर हाथों हाथ लाते हैं।

सौधर्म और ईशान इन्द्र भगवान् का अभिषेक करते हैं । फिर उनका शरीर पोछकर स्वर्गीय वस्त्राभूषण पहना कर ऐरावत हाथी पर बिठा कर बड़ा आनन्द और उत्साह मनाते हुए जन्म नगरी को लौटते हैं । भगवान् को माता की गोद में देकर उनकी सेवा के लिए कुबेर तथा कुछ देवों को छोड़कर सभी इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं ।

तपकल्याणक

श्रमजलरहित सरीर, सदा सब मल रहिउ ।
छीर वरन वर रुधिर, प्रथम आकृति लहिउ ॥
प्रथम सार संहनन, सरूप विराजही ।
सहज सुगंध सुलच्छन, मंडित छाजही ॥

छाजहि अतुलबल परम प्रिय हित, मधुर वचन सुहावने ।
दस सहज अतिशय सुभग, मूरति, बाल लील कहावने ॥
आबाल काल त्रिलोकपति मन, रुचिर रचित जु नित नये ।
अमरोपनीत पुनीत अनुपम सकल भोग विभोगये ॥

भव तन भोग विरत्त, कदाचित् चित्तए ।
धन यौवन पिय पुत्त, कलित अनित्तए ॥
कोउ न सरन मरनदिन, दुख चहुँगति भयो ।
सुख दुख एकहि भोगत, जिय विधिवसि पयो ॥

पर्यो विधिवस आन चेतन, आन जड़ जु कलेवरो ।
तन असुचि परतें होय आस्रव, परिहरे तें संवरो ॥
निरजरा तपबल होय समकित्त, विन सदा त्रिभुवन भम्यो ।
दुर्लभ विवेक विना न कबहूँ, परम घरम विषै रम्यो ॥

ये प्रभु बारह पावन, भावन भाइया ।
 लौकांतिक वर देव, नियोगी आइया ॥
 कुसुमांजलि दे चरन, कमल सिर नाइया ।
 स्वयंबुद्ध प्रभु श्रुतिकर, तिन समुभाइया ॥

समुभाइ प्रभु को गये निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो ।
 रुचि रुचिर चित्र विचित्र सिविका, करसु नन्दन वन लियो ॥
 तहं पचमुट्ठी लोंच कीनो, प्रथम सिद्धनि नुति करी ।
 मंडिय महाव्रत पंच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥

मणिमयभाजन केश परिट्ठिय सुरपती ।
 छीरसमुद जल खिपकरि, गयो अमरावती ॥
 तपसंयमबल प्रभु को मनपरजय भयो ।
 मौन सहित तप करत, काल कछु तहं गयो ॥

गयो कछु तहं काल तपबल, रिद्धि वसुविधि सिद्धिया ।
 जसु धर्मध्यानबलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥
 खिपि सातवें गुण जतनबिन तहं, तीन प्रकृति जु बुधि बढिउ ।
 करि करण तीन प्रथम सुकलबल, खिपकसेनी प्रभु चढ़िउ ॥

प्रकृति छत्तीस नवें, गुण थान विनासिया ।
 दसवें सूक्ष्मलोभ, प्रकृति तहं नासिया ॥
 सुकल ध्यानपद दूजो, पुनि प्रभु पूरियो ।
 बारहवें गुण सोरह, प्रकृति जु चूरियो ॥

चूरियो त्रेसठ प्रकृति इहविष, घातियाकरमनि तणी ।
 तप कियो ध्यानपर्यन्त बारह-विधि त्रिलोकसिरोमणी ॥

निःक्रमणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
भणि रूपचन्द सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥

ज्ञानकल्याणक

तेरहवें गुणधान सयोगि जिनेसुरो ।
अनंतचतुष्टयमंडित, भयो परमेसुरो ॥
समवसरन तव वनपति, बहुविधि निरमयो ।
आगमजुगति प्रमान, गगनतल परिठयो ॥

परिठयो चित्र विचित्र मणिमय, सभामण्डप सोहये ।
तिहिमध्य वारह बने कोठे, कनक सुरनर मोहये ॥
मुनि कलपवासिनि अरजिका पुनि ज्योति भौमि-व्यन्तरतिया ।
पुनि भवनव्यनर नभग सुरनर पसुनि कोठे बैठिया ॥

मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहां बने ।
गधकुटी सिंहासन, कमल सुहावने ॥
तीन छत्र सिर सोहत त्रिभुवन मोहए ।
अन्तरीच्छ कमलासन, प्रभुतन सोहए ॥

सोहये चौसठ चमर ढरत, अशोकतरुतल छाजए ।
पुनि दिव्यबुनि प्रतिसवदजुत तह, देव दुदभि वाजए ॥
सुरपुहुपवृष्टि सुप्रभामण्डल, कोटि रवि छवि छाजए ।
इमि अष्ट अनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजये ॥

दुइसं जोजनमान सुमिच्छ चहैं दिसी ।
गगनगमन अरु प्राणी, वघ नहिं अहंनिसी ॥

निरूपसर्ग निराहार, प्रभू जगदीशए ।

आनन चार चहूँ दिसि सोभित दीसए ॥

दीसय असेस वैसेस विद्या, विभव वर ईसुरपना ।

छायाविर्वर्जित सुद्ध फटिक समानं तन प्रभुका बना ॥

नहिं नयनपलकपतन कदाचित् केश नख सम छाजही ।

ये घातिया छयजनित अतिशय, दस विचित्र विराजही ॥

सकल अरथमय भागधि भाषा जानिए ।

सकल जीवगत मैत्री भाव बखानिए ॥

सकल रितुज फलफूल वनस्पति मनहरै ।

दरपनसम मनि अवनि, पवन गति अनुसरै ॥

अनुसरै, परमानन्द सबको, नारि नर जे सेवता ।

जोजन प्रमान धरा सुमार्जहि, जहाँ मारुत देवता ॥

पुनि करहि मेघकुमार गधोदक सुवृष्टि सुहावनी ।

पदकमलतर सुर खिपहि कमलसु धरणि ससिसोभा बनी ॥

अमलगगनतल अरु दिसि, तहं अनुहारही ।

चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारही ॥

धर्मचक्र चलै आगै, रबि जहां लाजही ।

पुनि भृंगार प्रमुख, वसु मंगल राजही ॥

राजही चौदह चारु अतिशय, देव रचित सुहावने ।

जिनराज केवलज्ञान महिमा, अवर कहत कहा बने ॥

तब इन्द्र आय कियो महोच्छव, सभा सोभा अति बनी ।

धर्मोपदेश दियो तहां, उच्चरिय बानी जिनतनी ॥

छुधातृषा अरु राग, रोष असुहावने ।
 जनम जरा अरु मरण, त्रिदोष भयावने ॥
 रोग सोग मय विस्मय, अरु निद्रा घनी ।
 खेद स्वेद मद मोह, अरति चिन्ता गनी ॥

गनिये अठारह दोष तिनकरि रहित देव निरंजनो ।
 नव परम केवललब्धिर्मंडिय सिवरमनि-मनरंजनो ॥
 श्रीज्ञानकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भणि "रूपचन्द" सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥

निर्वाण कल्याणक

केवलदृष्टि चराचर, देख्यो जारिसो ।
 भव्यनि प्रति उपदेश्यो, जिनवर तारिसो ॥
 भव भय भीत भविकजन, सरण आइया ।
 रत्नत्रयलच्छन सिवपंथ लगाइया ॥

लगाइया पंथ जु भव्य पुनि प्रभु तृतीय सुकल जु पूरियो ।
 तजि तेरवां गुणथान जोग अजोगपथ पथ धारियो ॥
 पुनि चौदहें चौथे सुकलवल बहत्तर तेरह ह्ती ।
 इमि घाति वसुविघ कर्म पहुँच्यो, समय में पंचमगती ॥

लोकसिखर तनुवात, बलयमहं संठियो ।
 धर्मद्रव्यविन गमन न, जिहि आगै कियो ॥
 नखनरहित मूषोदर, अवर जारिसो ।
 किमपि हीन निजतनुते, भयो प्रभु तारिसो ॥

तारिसो पर्जय नित्य अविचल, अर्थपर्जय छनछयी ।
निश्चयनयेन अनतगुण, विवहार नय वसुगुणमयी ॥
वस्तुस्वभाव विभावविरहित, शुद्ध परिणति परिणयो ।
चिद्रूपपरमानंद मदिर, सिद्ध परमात्म भयो ॥

तनुपरमाणु दामिनिवत, सब खिरगये ।
रहे शेष नखकेश-रूप जे परिणए ॥
तब हरिप्रमुख चतुरविधि, सुरगण शुभ सच्यो ।
मायामयि नखकेश-रहित, जिनतनु रच्यो ॥

रचि अगरचंदन प्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियो ।
पदपतित अगनिकुमार मुकुटानल, सुविघ संस्कारियो ॥
निर्वाणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
भणि "रूपचंद" सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥

मैं मतिहीन भगतिवस, भावन भाइया ।
मंगल गीनप्रबंध, सु जिनगुण गाइया ॥
जो नर सुनहिं बखानहिं सुर घरि गावही ।
मनवांछित फल सो नर, निहचै पावही ॥

पावहीं आठों सिद्धि नवनिघ, मन प्रतीत जो लावही ।
भ्रम भाव छूटैं सकल मनके निज स्वरूप लखावही ॥
पुनि हरहिं पातक ढरहिं विघन सु होहि मंगल नितनये ।
भणि "रूपचन्द" त्रिलोकपति, जिनदेव चउसंघहिं जये ॥

इस प्रकार पांच प्रकार के कल्याणक है। इसी प्रकार भव्य जीवों को भगवान की भक्ति करने से अनेक प्रकार का पुण्य-बन्ध होता है और जिनेन्द्र की सेवा करके अपने पर्याय को सफल बना लेता है।

दोरेयेनं पिडिदिर्पनंतदने ळोक मेच्चुंगु नद्धरा ।

वरनादुर्मतदत्त तानेळसिदंदा सार्दरं तन्नुवं ॥

नरकक्किक्किदोल्डु निम्ममतदत्तिच्छंसिदंदा तनु-

द्धरिसत्तदाने समर्थनादनररे रत्ताकराधीश्वरा ॥८२॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

राजा जिस विषय को स्वीकार करता है, प्रजा भी उसी विषय को स्वीकार करती है। राजा अपना तथा अपनी प्रजा का उद्धार करने वाला होता है। किन्तु जब वह दुरे विचारों का अनुसरण करने लगता है तब वह और उसकी प्रजा नरक में जा गिरती है। अर्थात् प्रजा हितैषी होने के कारण राजा को सर्वदा धार्मिक प्रवृत्ति रखना आवश्यक है।

इस श्लोक में कवि ने बतलाया है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इसलिए राजा को हमेशा धर्म नीति का बर्ताव करना चाहिए। सोमदेव आचार्य ने नीतिवाक्यामृत में कहा है कि—

परिपालको हि राजा सर्वेषा धर्मवृष्ठांशमवाप्नोति ॥

जो राजा समस्त वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह उस धर्म के छठे भाग के फल को प्राप्त होता है।

मनु विद्वान् ने लिखा है कि जो राजा समस्त वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है, उसे नष्ट होने से बचा लेता है, वह उस धर्म के छठवें अंश के फल को निस्संदेह प्राप्त होता है।

अन्य मतों के ऋषियों द्वारा राजा के सम्बन्ध में बड़े सम्मानपूर्ण उल्लेख मिलते हैं।

यदाह वैवस्वतो भनु —

उच्छिषड्भागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनो राजानं-
सम्भावयन्ति । तस्यैव तद्भूयात् यस्तान् गोपायति इति ॥

वैवस्वतमनु हिन्दू धर्म के शास्त्रकार हैं । उन्होंने कहा है कि वन-
वासी तपस्वी लोग भी जो कि स्वामीरहित एवं निर्जन पर्वत आदि
प्रदेशों में वर्तमान धान्यादि के कणों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं,
राजा को अपने द्वारा संचित धान्यकणों का छठवां भाग देकर अपने
द्वारा किये हुए तप के छठवे भाग से उसकी उन्नति की कामना करते
हैं, एवं अपनी क्रिया के अनुष्ठान के समय यह सकल्प करते हैं कि “जो
राजा तपस्वियों की रक्षा करता है उसको ही हमारे द्वारा आचरण
किया हुआ तप या उसका फल प्राप्त होवे ।

वैष्णव सम्प्रदाय के तपस्वी गण भी न्यायवान् राजा की उन्नति के
इच्छुक होते हैं । जिसके फलस्वरूप वे स्वसंचित धान्य कणों का छठवा
हिस्सा राजा को देकर सकल्प करते हैं ।

कौन वस्तु इष्ट है और कौन अनिष्ट है इसका निर्णय—

तदमगलमपि नामगल यत्रास्यात्मनो भक्तिः ॥

जिस पदार्थ में जिसे प्रेम होता है, वह अनिष्ट, अमंगलीक
(अशुभ) होने पर भी उसके लिए इष्ट-मंगलीक है ।

उदाहरण में लूला-काणा व्यक्ति कार्य के आरम्भ में अमंगलीक
समझा जाता है, परन्तु जो उससे प्रेम रखता है वह उसके लिए इष्ट
ही है ।

भागुरि विद्वान् ने भी कहा है कि जो पदार्थ जिसके लिए प्रिय है
वह अप्रिय होने पर भी यदि उसके कार्य के आरम्भ में प्राप्त हो जावे,
तो इष्ट समझा जाता है, क्योंकि उससे उसके कार्य की सिद्धि हो
जाती है ।

जो पदार्थ जिसके मन को प्रमुदित, हर्षित या सन्तुष्ट करते हैं वे उसके लिए मंगलीक हैं ।

मनुष्यो के कर्तव्य का निर्देश —

सत्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत ।

मनुष्य को साधु-महात्माओं एवं विद्वान् गृहस्थाचार्यों की उपासना-सेवा करनी चाहिए ।

साधु महात्मा और विद्वान् गृहस्थाचार्य बड़े सदाचारी, स्वार्थ-त्यागी और बहुत विद्वान् होते हैं, अतएव इनकी सेवा-भक्ति से मनुष्य गुणवान् एवं कल्याण का पात्र हो जाता है ।

बल्लभदेव विद्वान् ने लिखा है कि "मनुष्य जिस प्रकार के पुरुषों के वचनों को सुनता है और जैसों की सेवा और संगति करता है, वैसी ही प्रवृत्ति करने लग जाता है । अतएव नैतिक मनुष्य को साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए ।

इस प्रकार राजा को प्रजा के प्रति हमेशा धार्मिक भावना रख करके अच्छा शासक बनना चाहिए । अगर राजनीति विगड़ जाय तो धर्म विगड़ जाता है । राजा को हमेशा अपनी प्रजा का शासन न्यायपूर्वक करना चाहिए ।

विवेचन—सारांश यह है कि ससार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार पुण्य और पाप का फल भोगते रहते हैं । जिस समय कर्म का उदय तीव्र होता है उसी समय व्यक्ति अनीति भी कर डालता है । उस समय उसे राजा के दण्ड का भागी होना पड़ता है । उस समय राजा दण्ड नीति के द्वारा उसको सन्मार्ग पर लगाने के लिए प्रयत्न करता है । यह राजनीति परम्परा से चली आ रही है ।

ससार का प्रत्येक जीव इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, रोग, दरिद्रता, आलस्य आदि के साथ साथ जन्म, जरा, मरण आदि के कष्टों को उठा रहा है । कर्म रूची रोग से प्रत्येक जीव पीड़ित है, किसी को भी एक

क्षण के लिए शांति नहीं । कोई धन के लिए रोता है तो कोई सन्तान के लिए, कोई पुत्र के दुश्चरित्र होने से दुखी है तो कोई कन्या संतान के होने से । कोई स्त्री के लिए दुःख से व्याकुल है तो कोई स्त्री के कुलटा होने से । कोई मूर्ख होने से दुखी है तो कोई पढ लिख कर भी आजी-विका न मिलने से । तात्पर्य यह है कि ससार में ऐसा प्राणी शायद ही होगा जो सर्व प्रकार से सुखी हो । वस्तुओं के अभाव से या उनके सद्भाव से सब कोई त्रस्त है, विह्वल है । इस भय या दुःख का प्रतीकार रत्नत्रय धर्म के द्वारा ही हो सकता है । यही धर्म जीव को कल्याण मार्ग पर लगा सकता है और संसार के समस्त झुझटो, विपत्तियों और चिंताओं से दूर कर सुख दे सकता है । श्री कुलभद्राचार्य ने ससार के दुःखों का निरूपण करते हुए बताया है—

कषायकलुषो जीवो रागरंजितमानसः ।

चतुर्गतिभवाम्बोधौ भिन्ननौरिव सीदति ॥

कषायवशगो जीवो कर्म बध्नाति दारुणम् ।

तेनासौ क्लेशमाप्नोति भवकोटिषु दारुणम् ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों से मलिन होकर जीव रागी मन वाला होता है, जिससे चतुर्गति रूपी ससार समुद्र में टूटी नाव के समान डूबता हुआ कष्ट प्राप्त करता है । कषायों के आधीन जीव भयानक कर्म बाधता है । इनके फल से जीव अनन्तानन्त भवों में नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है । अतः संसार भ्रमण के कारण मिथ्यात्व का सर्व प्रथम त्याग करना आवश्यक है । यह मिथ्यात्व आत्मा का निश्चय विश्वास न होना तथा संसार के विषयों में अबाध प्रवृत्ति अथवा देव, शास्त्र और गुरु के प्रति अविश्वास ऐसा भयानक विष है जिससे मूर्छित हुआ प्राणी रात दिन संसार के इन्द्रिय ज्वित सुखों की आकांक्षा के दाह से जलता रहता है । इस दाह को शान्त करने के लिए जीव

निरन्तर प्रयत्न करता रहता है । इच्छित पदार्थों का भोग करता है, पर तृष्णा या लालसा शान्त होने के स्थान में और प्रज्वलित होती जाती है, जिससे अनवरत यह जीव चाह की दाह में जलता रहता है ।

आर्त और रौद्र परिणाम निरन्तर इस जीव को होते रहते हैं, जिससे यह स्त्री, पुत्र, धनादि की वांछा करता रहता है । इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील बना रहता है । यदि कदाचित् सत्समागम हो जाने पर इस जीव ने सद्धर्म भी ग्रहण कर लिया तो भी निदान फलाकांक्षा करने से पुनः कष्ट का पात्र हो जाता है । इस प्रकार मिथ्यात्व के संस्कार के कारण विषय सुख की तृष्णा में जलता हुआ यह जीव चतुर्गति में भ्रमण करता हुआ महान् कष्ट पाता है । यदि किसी समय मिथ्यात्व को दूर करने की औपचर्यसे आत्मानुभव रूप निश्चय सम्यग्दर्शन-आत्मा का अटूट विश्वास और विषय भोगों से विरक्ति प्राप्त हो गयी तो फिर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को प्राप्त कर निश्चय ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है । कपाय और प्रमाद, जिनके कारण पापमयी प्रवृत्ति निरन्तर होती रहती है, अवश्य दूर करने चाहिए । प्रमाद-असावधानी से अनेक भयकर से भयकर पाप होते हैं । जब तक जागरूकता रहती है, व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता । मोह का उदय आने पर भी वह अपने ज्ञान बल से मोहोदय को परास्त करता है । परन्तु असावधानी के होने से पाप प्रवृत्ति अवश्य होती है । हिंसा, असत्य आदि पाँच पापों का प्रमुख कारण यह प्रमाद ही है । कपायो का अभाव भी प्रमाद से हो जाता है । अतः सबसे पहले जीव को इन्द्रियों का नियंत्रण करना चाहिए । क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों को भी आत्मा में उत्पन्न न होने देना चाहिए । निमित्त मिलने पर भी जो इन कपायों को नहीं उत्पन्न होने देते हैं, वे बड़े भारी वीर हैं, आत्मा के सच्चे कल्याणकारी हैं । अतः घर के बड़े लोग या राजा-महाराजा आदि को निरन्तर धार्मिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए । जो राजा या प्रमुख व्यक्ति स्वयं धर्माचरण करता है, उसकी प्रजा भी उसी का अनुसरण

करती है। यदि राजा अधर्मात्मा होता है तो प्रजा भी उसकी देखा-देखी अधर्मात्मा बन जाती है। अतः धर्माचरण करना परम आवश्यक है।

मनुष्य जन्म की सार्थकता

नररोळ्पुट्टि नरेंद्रनाददिनदोळ्सद्धर्ममं सन्मुनी—
 इवररं भव्यरनोलदु मन्तिसियनाथर्गाश्रितर्गीवुतं ।
 परिवार प्रजेगळगे तायतेरदिदो वुत्तमिणं धरा—
 वरनिंदा वदिलवके नाळिनवनै रत्नाकराधीश्वरा ॥८३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

मनुष्य का जन्म लेकर जो राज पदवी को प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ धर्म के पालन से, श्रेष्ठ मुनि तथा भव्य जनों का प्रेमपूर्वक उपचार करने से, अनाथ तथा अपने आश्रय में रहने वालों को दान देने से, सेवक और प्रजा की माता-पिता की तरह रक्षा करने से आज पृथ्वी का अधिपति बनता है और कल स्वर्ग का स्वामी ।

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य राज पदवी को प्राप्त होता है तब वह अपने मनुष्य कर्तव्य के अनुसार देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, दान इस प्रकार अपने कर्तव्य समझ करके मनपूर्वक आचरण करता है। तब उस आचरण के द्वारा होने वाले पुण्य बन्ध को प्राप्त होता है। उसी पुण्य के निमित्त से राजा चक्रवर्ती इत्यादि पद को प्राप्त होता है। आचार्य ने कहा भी है कि सत्पात्र दान से घनाढ्य होता है। उस धन को धर्म में खर्च करने से श्रेष्ठ राजपद को प्राप्त होता है। अर्थात् इन्द्र पदवी प्राप्त होती है। पुनः मानव जन्म ले करके घनाढ्य हो जाता है। पुनः इन्द्रिय सुख का भोगी होता है। इस प्रकार सत्पात्र दान का महत्व बताया है। इसलिए भव्य जीव को हमेशा भगवान् की भक्ति करने एवं सत्पात्र को दान देने से अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा समझ कर जो आचक

अपनी शक्ति के अनुसार प्रति दिन भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा, तथा धार्मिक उत्सव करने में अपने धन का व्यय करता है, वह महान् पुण्य का बन्ध करता है। सम्पत्ति की सार्थकता दान में ही है। इस चंचल लक्ष्मी का कुछ भी विश्वास नहीं है कि आज है, कल रहेगी या नहीं। अतः इसका सदुपयोग दान धर्म के कार्यों में करना चाहिए। आगम में दान का सामान्य, दोषद्, उत्तम, मध्यम, जघन्य, संकीर्ण, कारुण्य और औचित्य इन आठ प्रकारों के द्वारा वर्णन किया गया है। जिनोत्सव को सब प्रकार से सफल बनाने के लिए साधर्म्य भाइयों के द्वारा दी गई सभी प्रकार की सहायता सामान्य दान है। इस दान में पात्रों का विभाग नहीं किया जाता है, किन्तु भगवान् की प्रतिष्ठा या रथोत्सव आदि में आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार की कमी रहने पर तन, मन और धन से दूर करना तथा उत्सव में समागत साधर्म्य भाइयों की भोजनादि से सन्तुष्ट करना सामान्य दान है। इस दान का ध्येय यह है कि किसी भी धार्मिक उत्सव को चाहे उसे एक व्यक्ति कर रहा हो या अनेक भाई सम्पन्न कर रहे हो, सभी साधर्म्य बन्धुओं को उसे अपना समझना चाहिए और इस प्रभावना के कार्य को पूरा करने के लिए हर प्रकार से सहायता देना चाहिए। इस सामान्य दान का भी बड़ा महत्त्व है। इसके द्वारा कोई भी राज्य सुख और स्वर्ग सुखों को पा सकता है। पर दाता को दान अभिमान-पोषण के लिए नहीं देना चाहिए। दान में अहंकार का भाव आ जान से दान के फल में अभाव या न्यूनता आ जाती है।

अन्याय से उपाजित धन को दान में लगाना दोषद दान है। क्योंकि अन्याय से उपाजित द्रव्य जिसको दिया जायगा, उसकी भी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। जो पाप कर्म कर तथा पाप कार्यों से धनार्जन कर यह सोचने हैं कि इसमें से कुछ दान कर देने पर पाप छुल जायेंगे, अतः दान कर दिया जाय अथवा जो व्यक्ति इस विचार के अनुसार दान कार्य करते हैं, उनका यह दान दोषद दान है। इस प्रकार के दान से पूरा पुण्य कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, भावना दान करते समय निर्मल

रही तो इस प्रकार के दान से भी पुण्य लाभ हो सकता है। दाता को न्याय से कमाये गये धन का दान करने में अपरिमित फल मिलता है। अतः सदा न्याय से धनार्जन कर दान कार्य करना चाहिए।

दिगम्बर जैन मुनियों को, जिन्होंने अपनी आत्मा को रत्नत्रय से विभूषित कर लिया है आहार, शास्त्र आदि का दान देना उत्तम दान है। उत्तम पात्र दिगम्बर मुनि ही है, अतः इनको भक्ति पूर्वक दान देना महान् पुण्य-बन्ध का कारण है।

ऐलक और क्षुल्लको को एवं व्रती श्रावकों को आहार आदि का दान करना मध्यम दान है। श्रावक के उत्कृष्ट व्रतों से इन्होंने अपनी आत्मा को विभूषित कर लिया है तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के धारण करने से आत्मा पवित्र हो गई है एवं वे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, अतः मध्यम पात्रों को भी दान देने से महान् पुण्य का सचय होता है। इस प्रकार के दान से दाता की आत्मा परम पवित्र हो जाती है, क्योंकि दाता द्वारा दिये गये दान से ही धर्म साधन का कारणीभूत शरीर स्थिर रहता है। अव्रती सम्यग्दृष्टि श्रावक को आहार, औषध, ज्ञान और अभय इन चारों दानों को देना जघन्य दान है। ये तीनों दान पात्र की योग्यता पर आश्रित हैं। पात्र जैसा उत्तम, मध्यम और जघन्य होगा, दान भी वैसे कहे जायेंगे। ये तीनों दान स्वर्गादि सुखों के साथ परम्परा से निर्वाण प्राप्ति में सहायक होते हैं।

रथोत्सव, पञ्चकल्याणक और जिन भक्तों के विवाह आदि कार्यों में आमन्त्रित पात्र, अपात्र आदि का यथायोग्य सम्मान कर आहार वस्त्र, तांबूल आदि द्वारा सत्कार करना संकीर्ण दान है। रोगी, दुखी, बन्धन-बद्ध, दण्डित, भूखे प्यासे को करुणा से दान देना तथा संकट से रक्षा करना करुणा दान है। भगवान् की सेवा में तत्पर रहने वाले किसी भी जाति और कुल के व्यक्ति को आहार आदि से सन्तुष्ट करना औचित्य दान है। इस दान का अभिप्राय भोजकी, गायक आदि को द्रव्य देने से है। इस प्रकार जो दान करता है, उसे इस लोक में भी सुख मिलता है और

परलोक में भी । दान करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, इससे राजपद का मिलना बहुत आसान है ।

शरीर और सम्पत्ति का उपयोग जहाँ तक हो धर्म साधन में करना चाहिए ।

एष्टेष्टैसिरि पचु'गु' तनगे तानष्टष्टु सद्धर्म कु—
त्कुष्टं माडलेवेळ्कु नोंपियळना निर्ग्रंथरं निच्च सं—
तुष्टं माडलेवेळ्कु धार्मिकजनवका धारवागल्के वे—
ळ्किष्टु' तां सुकृतानुबंधिसुकृतं रत्नाकराधीश्वरा ॥८४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

सम्पत्ति जितनी बड़े उतना ही अधिक उसका उपयोग श्रेष्ठ धर्म की अभिवृद्धि में, पूजा और परिग्रह रहित मुनिजनों को प्रतिदिन सतोष-प्रद ढंग में दान देने में करना चाहिए । इन सभी कार्यों के करने से सुकृतानुबन्धी सुकृत होता है । सम्पत्ति का बढ़ाना पाप नहीं, पाप है उसका दान धर्म में व्यय न करना । अतः दान करना अत्यावश्यक है ।

अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि धैर्य धारण करने का अर्थ है सुख को छोड़कर कष्ट सहन करना, क्योंकि व्रत, उपवास करना, पूजा करना, दान देना, भोगोपभोग की वस्तुओं का त्याग करना धर्म है । इस धर्म का पालन करने के लिए अनेक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं । पर उनको सोचना चाहिए कि जैसे रोगी मनुष्य को पथ्य करने—स्वास्थ्य के विरुद्ध वस्तुओं का त्याग करने, अपने रहन-सहन को भी उसी के अनुसार रखने में कष्ट मालूम होता है, पर इस पथ्य से उसका वास्तविक कल्याण होता है । अपथ्य सेवन से रोग बढ़ता जाता है, कभी-कभी मृत्यु के मुख में भी रोगी को चला जाना पड़ता है । अतएव बुद्धिमानी पथ्य सेवन करने में ही प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तविक भलाई इसी में है । नीरोग होने के लिए कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, पर आगे

उसका फल मधुर होता है। रोगी चगा हो जाता है, इसी प्रकार अपना कल्याण करने के लिए ससारी जीव को समय, दान, प्रभु भक्ति आदि कार्य करने में प्रारम्भ में कठिनाई प्रतीत होती है, पर आगे उसका जीवन सुधर जाता है।

धन कमाना, अपनी सम्पत्ति को बढ़ाना और श्रेष्ठ उपायो द्वारा अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना अनिष्टकर नहीं। पर अनिष्टकर है, उस सम्पत्ति द्वारा दान धर्म न करना, पूजा प्रतिष्ठा में धन न लगाना, असमर्थ विद्यार्थियों को विद्यार्जन के लिए छात्रवृत्ति न देना, भूखे-नगो को भोजन-वस्त्र से सहायता न करना, केवल अपने भोग-विलास में ही धन खर्च करना तथा दिन-रात इन्द्रियो की तृप्ति करने में लगे रहना। बुद्धिमान व्यक्ति जिस प्रकार श्रेष्ठ वृक्ष के फलों को वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर नहीं खाते है, बल्कि उस वृक्ष के फलों को तोड़कर ही खाते है, इससे वृक्ष का अस्तित्व सदा के लिए बना रहता है और उससे निरन्तर फल मिलते रहते है। इसी प्रकार सम्पत्ति, जो पूर्व पुण्य से प्राप्त हुई है केवल इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने में खर्च कर दी जाय और उससे आगे के लिए कुछ भी पुण्यार्जन न किया जाय तो वह कब तक रहेगी। पूर्व पुण्य के क्षय होते ही नष्ट हो जायगी और आगे उस व्यक्ति को दुःख ही उठाना पड़ेगा। अतएव सम्पत्ति को प्राप्त कर दान धर्म करना चाहिए। दान करने से कोई भी व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता और न उसे कभी कष्ट भोगना पड़ता है। ससार के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें यह बताया गया हो कि दान करने से अमुक व्यक्ति दरिद्र बन गया और उसका धन क्षय हो गया। सम्पत्ति का क्षय सदा व्यसनो के सेवन से होता है।

व्यसनो का प्रवेश होते ही सम्पत्ति घर से कूच कर जाती है। देखते-देखते पता भी नहीं लगता कि कब मनुष्य दरिद्र बन गया है। कुछ समय के पश्चात् एकाएक वह दरिद्री, दुखी और दीन दिखलाई पड़ने लगता है। जुआ खेलना, शराब पीना और वेश्यागमन करना ये तीन व्यसन

इतने खराब हैं कि इनके सेवन करने वाले के पास सम्पत्ति रह नहीं सकती है। कुछ समय के लिए वह भले ही आनन्द का अनुभव कर ले पर पीछे उसे अवश्य पछताना पड़ता है। अतः जो समृद्धिशाली हैं उन्हें इन्द्रिय संयम का पालन करते हुए दान धर्म के कार्यों में सतत प्रवृत्ति करनी चाहिए। पूर्व पुण्योदय से प्राप्त लक्ष्मी का उपयोग करते हुए जो धर्मांशना करता है, दान पुण्य के कार्यों में निरन्तर भाग लेता रहता है उसके उस पूर्व संचित पुण्य कर्म के रस में वृद्धि होने से वर्तमान सुख में भी वृद्धि हो जाती है तथा नवीन पुण्य कर्म का बन्ध होने से आगे भी सुख की प्राप्ति होती रहती है।

जो व्यक्ति वर्तमान में दुखी है, उसके लिए भी धर्म परम सुखदायक है। धर्म सेवन के लिए धन की ही आवश्यकता नहीं है, बिना धन के भी धर्माचरण किया जा सकता है। क्रोध, मान, माया और लोभ कपाय को मन्द करना, दया धर्म का अनुसरण करना, अभिमानवश किसी भी व्यक्ति को दुरे वचन न कहना, हितमित-प्रिय वचनों का व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपकारी है। अतः धनी-निर्धनी सभी को धर्माचरण करना आवश्यक है।

इस श्लोक का सारांश यह है कि कवि ने इस में दान की आवश्यकता बतायी है —

चारित्रं चिनुते धिनोति विनयं ज्ञानं नयत्युन्नति ।

पुष्पाति प्रशमं तपः प्रबलयत्युल्लासयत्यागमं ॥

पुण्यं कंदलयत्यधं दलयति स्वर्गं ददाति क्रमा—

न्निर्वाणश्रियमातनोति निहितं पात्रे पवित्रं धनं ॥

सत्पात्र दान में अपनी लक्ष्मी का उपयोग धर्मात्मा लोग करते हैं। इसलिए वह पवित्र द्रव्य सदाचार को उत्पन्न करता है। और नम्रता को बढ़ाता है। ज्ञान की उन्नति करता है। पुरुषार्थ उत्पन्न करता है।

शास्त्र ज्ञान प्रवल करता है। पुण्य का संचय करता है। पाप का नाश करता है। स्वर्ग सुख को प्राप्त कर देता है और उसी प्रकार क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त कर देता है। अर्थात् सत्पात्र दान से क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्पात्र को नियम से दान देना चाहिए।

दान का विशेष फल बतलाते हैं—

दारिद्र्य न तमीक्षते न भजते दौर्भाग्यमालम्बते ।
 नाकीर्तिर्न पराभवोऽभिलषते न व्याधिरास्कंदति ॥
 दैन्य नाद्रियते दुनोति न दरः क्लिष्यन्ति नैवापदः ।
 पात्रे यो वितरत्यनर्थदलनं दान निदानं श्रियाम् ॥

जो मनुष्य अनर्थ का निवारण करने वाला और चक्रवर्ती आदि ऐश्वर्य के कारणीभूत ऐसा सत्पात्र दान देता है उसको दरिद्रता कभी प्राप्त नहीं होती है। कभी दुर्भाग्य नहीं मिलता। जगत में उसकी अपकीर्ति नहीं होती। तिरस्कार नहीं होता। रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। दरिद्रता प्राप्त नहीं होती, भय उत्पन्न नहीं होता, कोई भी आपत्ति नहीं आती। पाप की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार सत्पात्र दान का यह महत्व है।

पुण्य-सम्पादन के लिए दान देने वाले को मनमाने सुख की प्राप्ति होती है।

लक्ष्मी कामयते मतिर्मृगयते कीर्तिस्तमालोकते ।

प्रीतिश्चुम्बति सेवते सुभगता नीरोगतालिगति ॥

श्रेयः संहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोपभोगस्थिति—

, मुं किनर्वाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान् पुण्यार्थमर्थं निजम् ॥

जो मनुष्य पुण्य संचय के लिए सक्रिय द्रव्य सत्पात्र को देता है उसको सम्पत्ति प्राप्त होती है। सद्बुद्धि उसे ढूँढती है, कीर्ति उसकी तरफ देखती है। प्रीति चुम्बन करती है। सौभाग्य उसकी सेवा करता है। उसको

आरोग्य आर्लिगन करता है । उसको बहुत से सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की सम्पत्ति उसका वरण करती है और इसी प्रकार अन्त मे मुक्ति उसकी वांछा करती है ।

तस्यासन्ना रतिरनुचरी कीर्तिरुत्कण्ठिता श्रीः ।

स्निग्धा बुद्धि परिचयपरा चक्रवर्तित्वलक्ष्मी ॥

पाणौ प्राप्ता त्रिदिवकमला कामुकी मुक्तिसम्पत् ।

सप्तक्षेत्र्यां वपति विपुल वित्तबीज निज यः ॥

जो मनुष्य चैत्य, चैत्यालय, शास्त्र, निग्रन्थ मुनि, अजिका, श्रावक और श्राविका इन सात प्रकार के क्षेत्रो मे अपने न्याय पूर्वक कमाये हुए द्रव्य को बोता है अर्थात् खर्च करता है, रति उसके निकट रहती है अर्थात् उसे सुन्दर स्त्रियां प्राप्त होती हैं । कीर्ति दासी बनती है अर्थात् जगत मे उसकी खूब कीर्ति होती है । लक्ष्मी उसके लिये लालायित रहती है । बुद्धि निर्मल हो जाती है । चक्रवर्ती पद की लक्ष्मी उससे परिचय करने के लिए लालायित रहती है । स्वर्ग की लक्ष्मी उसके हाथ मे आती है । और मोक्ष लक्ष्मी उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को सत्पात्रो को दान देना चाहिये । इसी-लिये श्रावक की दैनिक क्रियाओ मे दान को आवश्यक बताया है ।

अहिंसादि व्रतो मे हमेशा दृढता होनी चाहिए

व्रतमं माण्डोडे सेवे माण्डुदरिदे ? शीलोपवासक वे-

चुतिरल्विक्रमलक्ष्मि जावुदरिदे ? सत्पात्रदानं विव-

र्जितमागल्सरिकुदिवपुदरिदे ? निम्मर्चनासंभ्रमं ।

च्युतमागल्नूप वैभवं सडिलदे रत्नाकराधीश्वरा ॥८५॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

अहिंसादि व्रत के छूट जाने से नौकरो द्वारा होने वाली सेवाए न मिलें तो क्या आश्चर्य है ? आचरण के हेतु उपवास आदि से डरा जाय

तो पराक्रम और सम्पत्ति के अलग हो जाने में क्या देरी हो सकती है ? यदि सत्पात्र को दान देना बन्द हो जाय तो सम्पत्ति के क्षीण होने में क्या देर लगेगी ? आपकी पूजा और उत्सव के भाव लुप्त हो जायें तो क्या राज सम्पत्ति स्थिर न होगी ।

ससार में समस्त सुख पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं । पुण्योदय के बिना एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिल सकता है । जीव जब तक पचाणुव्रतो का पालन करता है, तब तक उसे नाना ऐश्वर्य और विभूतियाँ प्राप्त होती रहती हैं । पुण्योदय और पुण्यार्जन के दूर होते ही समस्त सुख सामग्रियाँ नष्ट हो जाती हैं । जो नौकर चाकर सकेत पाते ही सारे कार्यों को कर डालते थे, वे भी मुख मोड़ लेते हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा व्रत, उपवास, दान, पूजा और सयम आदि का पालन करना चाहिए । किसी भी व्यक्ति का आत्मोत्थान तथा किसी को भी सासारिक सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती है । धर्म द्वारा ही सुख, सम्पत्ति, वैभव आदि मिलते हैं । अतः समस्त सुखों की प्राप्ति के प्रधान कारण धर्म की रक्षा करना नितान्त आवश्यक है । जैसे किसान खेत में जितना अनाज उत्पन्न करता है, उसमें से खर्च करने के बाद बीज बोने के लायक अनाज अवश्य बचा लेता है तभी वह आगे सुख और शान्ति से अपनी आजीविका चला सकता है । इसी प्रकार प्राप्त पुण्य के उदय से सुखों को भोगना चाहिए, पर आगे की भी कुछ चिन्ता करनी चाहिए ।

धर्म कल्पवृक्ष के समान ही अचिन्त्य फल नहीं देता है, पर उससे भी अधिक देता है । क्योंकि कल्पवृक्ष से फल पाने के लिए मन में संकल्प करना पड़ता है, पर धर्म के लिए यह बात नहीं है । यह तो स्वयं जीव को सुख प्रदान करता है, इसके लिए मानसिक सकल्प भी नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की याचना नहीं करनी पड़ती और न किसी भी तरह का चिन्तन ही । धर्म सेवन द्वारा वचनातीत फल मिलता है, इसके द्वारा दुष्कर कार्य भी सुखकर हो जाते हैं ।

धर्म का मुख्य साधन परिणामो-भावो की विशुद्धता है। पुण्य और पाप का संचय परिणामो के ऊपर आश्रित है तथा परिणामो की विशुद्धता या मलिनता जीव के ऊपर स्वयं आश्रित है। अतः कोई भी जीव जैसा चाहे वैसा बन सकता है। अतः सुख का साधन पुण्य संचय, पुण्य की वृद्धि, पाप बन्ध का निरोध तथा पूर्वसंचित पाप का ह्रास है। पूर्व पुण्य के उदय होने पर भी पाप का निरोध न किया जाये तो जीव को सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि बन्धने वाला कर्म जब उदय में आयागा तब कष्ट या दुःख ही देगा।

जो अज्ञान या मिथ्यात्ववश धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, नवीन धर्म का संचय न कर केवल पूर्वसंचित धर्म के फल को भोगते हैं, वे पापी उत्तम फल देने वाले वृक्षों को काटकर फल खाने वालों के समान हैं। अभिप्राय यह है कि जो निरन्तर विषयो का सेवन करते हुए धर्माचरण से दूर भागते हैं, वे धर्म का उच्छेदन कर पाप का संचय करते हुए दुःख के पात्र बनते हैं। पुण्योदय से प्राप्त भोग भोगने के साथ विषय सेवन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सावधानी पूर्वक भोग भोगने से धर्म का संरक्षण होता है। धर्म भावना कपायो को मन्द करने, सन्तोष तथा अहिंसादि परिणामो के धारण करने से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त विषयो में असन्तोष और अप्राप्त विषयो के लिए अत्यन्त तृष्णा करना ही सबसे बड़ा पाप है। इसकी पूर्ति के लिए ही जीव को हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों का आश्रय लेना पड़ता है।

गृहस्थाश्रम में रह कर सासारिक सुखों को भोगते हुए भी जीव पुण्य बन्ध कर सकता है, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। आत्म-कल्याण करने के लिए सबको घर छोड़ना आवश्यक नहीं, बिना छोड़े भी अम्यासवश कपाये मन्द की जा सकती हैं। कपायो को मन्द करने का उपाय यह है कि प्राप्त भोगों में सन्तोष करना, उद्विग्न न रहना, अप्राप्त इष्टानिष्ट विषयो की तरफ उत्कट राग-द्वेष न रखना, अन्याय तथा अभक्ष्य भक्षण न करना एवं लोक या राज्य विरुद्ध आचरण

न करना । इन्द्रियजयी व्यक्ति भी कषायों को मन्द करता है । अतएव पुण्यार्जन करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए ।

मनुष्य को रोगों के निवारण के लिए उपाय करना चाहिए—
 भूकंपं ग्रहणं बरं ग्रहदनिष्टं व्यंतरोग्रं रुजा
 शोकं दुःस्थितिगव्य मर्त्यगजवाहन्मारि दुस्वप्नना
 नाकष्टक्के महाभिषेक कलिकुंडाद्यर्चनं संघपू-
 जाकार्यं दोरे मालूप शांति कवकवला रत्नाकराधीश्वरा!

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिनेन्द्राभिषेक और कलिकुण्ड आदि यंत्रों की आराधना तथा इन्द्र-ध्वज विधान आदि, भूकम्प, सूर्य और चन्द्र ग्रहण, महामारी, आकस्मिक विपत्ति, गृहस्थ-पीडा, व्यंतर देवों का प्रकोप, रोगादि का दुःख, दुःष्काल की स्थिति, गाय, मनुष्य, हाथी और घोड़ों का भयंकर रोग, दुस्वप्न इत्यादि नाना प्रकार के दुखों की शान्ति के प्रयत्न हैं ।

विपत्ति के समय भगवान् का अभिषेक, स्तवन, पूजन एवं बड़े-बड़े विधान करने से पुण्य का बन्ध होता है, जिससे पापजनित अशान्ति दूर हो जाती है । भूकम्प एवं महामारी जैसी आकस्मिक विपत्तियों की शान्ति भी कलिकुण्ड आराधना, वज्रपंजर-विधान, इन्द्रध्वज-विधान आदि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि इन आराधनाओं के करने से महान पुण्य का बन्ध होता है तथा यक्ष यक्षिणियाँ, जो कि भगवान् की सेविका बतायी गयी है, पुण्य के प्रभाव से आकर विपत्ति को दूर करती हैं, व्यन्तर देव सर्वत्र विहार करते हैं, वे जिनेन्द्र भगवान् के भक्तों पर आयी हुई विपत्तियों को दूर करने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करते । पुण्य के प्रभाव से व्यन्तर देव किकर बन जाते हैं, पुण्यात्माओं के अनुसार बन कर सब प्रकार से उनकी सहायता करते हैं । भक्तामर स्तोत्र में भगवान् की स्तुति और पूजा का माहात्म्य बताते हुए कहा है—

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं
 त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ।
 दूरे सहस्रकिरणः कुस्ते प्रभैव,
 पद्माकरेषु जलजानि विकाशभांजि ॥

हे प्रभो ! आपकी स्तुति और पूजा की तो बात ही क्या है, जो समस्त रागादि दोषों को दूर करने वाली है । प्रभो ! आपके नाम मात्र से ही जीवों के पाप का नाश हो जाता है । सूर्य की किरणों के प्रकाश की तो बात ही क्या, प्रातःकालीन प्रभा की लालिमा से ही कमल विकसित हो जाते हैं, उनका उदासीनपन दूर हो जाता है । भगवान् वीतरागी हैं, भक्त पर कुछ भी अनुग्रह नहीं करते, फिर भी उनके नाम तथा गुणों के स्मरण से वह शक्ति आ जाती है जिससे समस्त पाप कालिमा के दूर होने से पुण्य का सचय हो जाता है और आत्मानुभूति जाग्रत हो जाती है ।

पवित्र आत्माओं की पूजा करने या नाम स्मरण करने से पापों का नाश होता है, अन्तराय कर्म का बल कम हो जाता है । पवित्र आत्मा में जितना शुभराग लगता है, जीव का उतना ही पाप दूर हो जाता है और पुण्य का बन्ध होता है । इसलिए पूज्य पुरुषों की भक्ति पाप को गलाकर पुण्य प्रकट करती है और सम्यग्दर्शन को निर्मल बनाती है । जब व्यक्ति यह समझता है कि भगवान् की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हमारा अमुक कार्य अवश्य हो जायगा क्योंकि भगवान् सुख-दुःख देने वाले हैं, तब निश्चय ही सम्यग्दर्शन का घात हो जाता है तथा मिथ्यात्व की भावना का उदय हो जाता है । सम्यग्दृष्टि जीव भगवान् को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान् निरपेक्ष हैं, वीतरागी हैं, वे किसी से स्नेह या द्वेष नहीं करते । भगवान् के पवित्र गुणों का स्मरण करने से ही आत्मा में इतनी पवित्रता और विशुद्धि आ जाती है जिससे पाप कर्म हल्का हो

सकता है। प्रबल पाप के उदय को पलटना तो कठिन ही है, पर सामान्य पाप के उदय को पलटा जा सकता है। क्योंकि स्वयं हम ही तो करने और भोगने वाले हैं।

विपत्ति के समय भगवान् की पूजा और आराधना करने का जो विधान किया गया है, उसका इतना ही अर्थ है कि विपत्ति के समय इन कार्यों से आत्मिक शान्ति मिलती है तथा भावनाओं के पवित्र होने से उस समय शुभ का वन्ध होता है।

धर्म प्रभावना भी मोक्ष का कारण है

दीक्षाग्राहिगलं दयाश्रुतमना यक्षकलं निम्म स ।
लक्ष दिंबात्मनानेयंदनगलोळ्पल्लविक योळ्तेरोळि ।
दृक्ष्पोत्सर्वादि प्रभावनेगलं माळ्पं निरायासदि ।
मोक्षश्रीगघिनाथनप्पुदरिदे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८७॥
हे रत्नाकराधीश्वर !

दीक्षा ग्रहण करना, दयामय शास्त्र को पढ़ाना, यक्ष यक्षिणी सहित श्रेष्ठ और प्रकाशमान जिन प्रतिमा को हाथी पर, पालकी में, रथ में रखकर अत्यधिक उत्सव सहित सवारी निकालना ये सब कार्य बिना कष्ट के कुछ समय के पश्चात् मोक्ष लक्ष्मी को क्या प्राप्त नहीं करा सकेंगे।

प्रभावना करना धर्म के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रभावना का सीधा-सादा अर्थ यह है कि अपने धर्म की उन्नति, विकास और प्रसार के लिए रथोत्सव करना, बड़े-बड़े विधान करना, प्रतिष्ठा करना, जिससे सहस्रो या लाखों की संख्या में जनता धर्म के वाह्य रूप को देख सके। धर्म के अन्तरंग रहस्य परिणाम शुद्धि या आत्मिक शान्ति को साधारण जन समाज नहीं समझ सकता है। वैयक्तिक होते हुए भी धर्म को सामूहिक या सामाजिक रूप देना ही प्रभावना है। उत्सव करने से सैकड़ों

ही नहीं, सहस्रो व्यक्ति धर्म की ओर आकृष्ट होते हैं। उत्सव आदि धर्म प्रचार में बड़े सहायक हैं, इनके द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार सरलता पूर्वक किया जा सकता है क्योंकि बाह्य रूप को देखकर अधिकांश भावुक व्यक्तियों का धर्म में दीक्षित हो जाना या उस धर्म से परिचित हो जाना स्वाभाविक है।

पुरातन काल में धर्म परिवर्तन के प्रधान साधनों में रथोत्सव, शास्त्रार्थ और मान्त्रिक चमत्कार थे। जो सम्प्रदाय इन कार्यों में प्रवीण होता था, वह अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेता था। उस काल में राजा के अनुसार ही प्रायः प्रजा का धर्म रहता था। यदि राजा जैन धर्मानुयायी है तो उसकी प्रजा भी प्रसन्नता से इसी धर्म की अनुयायी बन जाती थी और कालान्तर में उसी राजा के शैव धर्मानुयायी हो जाने पर प्रजा को भी शैवधर्म ग्रहण करना पड़ता था। इस प्रकार उस काल में धर्म प्रचारक धर्म के बाह्य रूपों को जनता के सामने रखते रहते थे।

वर्तमान में भी रथोत्सव, पूजा, प्रतिष्ठा आदि प्रभावना के कार्यों की बड़ी आवश्यकता है। इन कार्यों के द्वारा जनता में धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, जनता किसी भी धर्म को जान सकती है, तथा उसकी ओर आकृष्ट भी हो सकती है। आज पूजा, प्रतिष्ठा के अलावा भी जैन शास्त्रों को छपवाकर वाटना, जिससे सर्वे साधारण जैन धर्म के तत्वों से अवगत हो, प्रभावना का कार्य है। इस कार्य के द्वारा प्रभावना तो होती है, पर पुण्य का भी महान् बन्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा अनेक व्यक्ति अपने आचरण को सुधार सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं तथा असत् मार्ग से हट कर सत् मार्ग में लग सकते हैं। अतः प्रभावना के कार्यों से पुण्यार्जन होता है, जिससे जीव को परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

धन पाकर जो व्यक्ति धन का व्यय नहीं करता है, केवल अपने भोग-विलास को ही सब कुछ समझता है, उसी में मस्त रहता है, वह

व्यक्ति निम्न कोटि का है। उसका जीवन पशुवत् है, क्योंकि खाना-पीना यही सकुचित क्षेत्र उसके जीवन का है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिसने अपने अभीष्ट धर्म का उद्योग नहीं किया तथा अपने अर्जित धन में से मानव कल्याण में कुछ नहीं लगाया, उसका जीवन निरर्थक है। नीतिकारों ने ऐसे व्यक्ति की बड़ी भारी निन्दा की है।

प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह अपनी कमाई का आठवाँ या दसवाँ भाग दान में अवश्य खर्च करे। आज के युग में मन्दिर बनवाने या प्रतिष्ठा करवाने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, जितनी ज्ञानदान और जैन साहित्य के प्रचार की है। मन्दिर इस समय पर्याप्त सख्या में प्रत्येक नगर में वर्तमान है, अधिक मन्दिर रहने से उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाती है, अतः अब प्रभावना के लिए मन्दिर की आवश्यकता नहीं। रथोत्सव आदि प्रभावना के लिए आज भी उपयोगी हैं, पर इनको भी संभाल कर करना चाहिए। क्योंकि प्रभावना का ठोस कार्य जितना साहित्य के प्रचार या शिक्षा द्वारा हो सकता है, उतना रथोत्सव आदि से नहीं। साहित्य के प्रचार से जैनधर्म का यथार्थ बोध जनता कर सकती है तथा जैन-धर्म के मौलिक आध्यात्मिक तत्वों का मनन कर सकती है। जैन-धर्म आचार और विचार दोनों की ही दृष्टि से सर्व साधारण को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है तथा इनके मनन, चिन्तन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अतः प्रत्येक श्रावक को दान अवश्य करना चाहिए।

श्रमण शब्द का अर्थ है दीक्षा

कवि ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि दीक्षा ग्रहण करना, दयामय शास्त्र को पढ़ना और श्रेष्ठ भगवान की प्रतिमा को रथ में विराजमान करके प्रभावना करना ये सभी मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं।

दीक्षा का अर्थ है कि ससार, शरीर, भोग इनसे विरक्त होकर संपूर्ण जीवों पर दया की भावना करते हुए इन्द्रिय और प्राणी संयम की रक्षा करना है। अर्थात् मन-वचन कार्य से जो जीवों की रक्षा

करता है और हमेशा आत्म साधन में लीन रहता है। ऐसे करने वाले जीव को श्रमण कहते हैं। कहा भी है कि—

यः समः सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

तपश्चरति शुद्धात्मा श्रमणोऽसौ प्रकीर्तितः ॥

जो समस्त जीवों में अर्थात् त्रस एवं स्थावरो में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं एवं घोर तपस्या करते हैं उनका नाम श्रमण है। गृहस्थ संसार में रह कर पांच अणुव्रतों का पालन करता है और जिनेन्द्रदेव शास्त्र गुर्व के ऊपर श्रद्धा रखता है, उनके द्वारा तत्वों पर रुचि रखता है, उसी के अनुसार क्रिया-आचरण करता है उसको श्रमण कहते हैं। श्रावक भगवान् जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्ग पर श्रद्धान रखता हुआ उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा या उनकी वाणी का प्रचार रथोत्सव निकाल कर करता है, जीव दया पालता है और हमेशा धर्म में रुचि रख करके अपने एकदेशव्रत का पालन करता है वह उत्तम श्रावक इह और परलोक का साधन कर लेता है। अन्त में इसके निमित्त से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार सभी भव्य जीवों को धर्म प्रभावना व्रत नियम दीक्षा इत्यादि का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए।

इन्द्रिय विषय वासना को छोड़े बिना इस जीव को सुख

और शान्ति नहीं मिल सकती है।

होर मिंचि होलेवेणो सोल्व शृंगारवीरवके वा
योरदी तस्करजार वीरविटवेश्या काव्यमं केळ्डु मे ॥
यमरे वपुण्य पुराणदत्तेळसय्यो ! भूपरोल्दम्लमं ।
सुरिवर्पाण्डियेंदरं जडिवरं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥८८॥
हे रत्नाकराधीश्वर !

राजा लोग बाहरी चमक दमक रखने वाली चाण्डाल स्त्री के वश

मे हो जाने के कारण मुँह में पानी भर कर अर्थात् अत्यधिक चाव के साथ श्रृ गार और वीर रस के काव्य, कुटिल स्त्री, वीर पुरुष और वेश्याओं के गाने सुनकर अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। महापुरुषों की पुण्यमयी कथाओं की उपेक्षा करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। वे अपने आप विषय रस को तो चाटते हैं पर जो उन्हें दुग्धपान का उपदेश देता है उसे डरा देते हैं। आज यह दशा राजाओं या बड़े व्यक्तियों की ही नहीं, किन्तु सर्व साधारण की हो रही है। सभी विषयो में सलग्न हैं। कितना आश्चर्य है ?

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि मानव जन्म प्राप्त करने के बाद राजा महाराजा लोग विषयाधीन होकर बाहर की चमक दमक वाली चाण्डाल स्त्री के वश में हो जाते हैं। जीव ! तुझे मनुष्य पर्याय पा करके भी भगवान् जिनेन्द्र देव के कहे हुए मार्ग पर रुचि रख कर अपने अनादि काल से लगे हुए कर्म को दूर करने की भावना नहीं हुई। अब किस पर्याय में इस कर्म को नष्ट करने का साधन मिलेगा। अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए साधन मिलने पर उसका उपयोग दुर्व्यसन में करके मनुष्य जन्म को यो ही खो दिया।

बालपन न संभार सक्यो, कछु, जानत नाहि हिताहित ही को।
यौवन वैस वसी वनिता उर, कै नित राग रह्यो लछमी को ॥
यों पन दोइ विगोइ दिये नर, डारत क्यों नर कै निज जी को।
आये है सेत अजों शठ चेत गई सुगई अब राख रही को ॥

हे भोले जीव ! तू बाल समय तो इस वास्ते अपना कुछ सुधार नहीं कर सका कि तुझे हित अहित का ज्ञान नहीं था; तरुण अवस्था में स्त्री ने हृदय में वास किया अथवा लक्ष्मी के उपार्जन के लोभ में लगा रहा। इस तरह अपनी दोनों अवस्था जाया कर दी। हे नर ! अब तू अपने आप को क्यों नरक में डाले है, अब तो तेरे सफेद बाल आ गए, अब तो चेत कर। गई सो तो गई, अब बाकी को तो राख अर्थात् अब

तो धर्म में तत्पर हो ।

बालपने बाल रह्यो पीछे गृहभार बह्यो,
लोकलाजकाल बाध्यो पापन को ढेर है ।
अपनो अकाज कीनो लोकन में जस लीनो,
परभी विसार दीनों विपै वश जेर है ॥
ऐसे ही गई विहाय अलपमी रही आय,
नरपरजाय यह अन्धे की बटेर है ।
आये सेत भैया ! अब काल है अबैया अहो,
जानी रे सयाने तेरे अर्जा भी अन्धेर है ॥

हे जीव ! तू बचपन में तो बालक रहा, कुछ नहीं समझा, पीछे
जवानो में घर के धन्यो में लग गया, लोक-लज्जा के वास्ते बहुतेरा पापों
का ढेर इकट्ठा किया । अना तो काम बिगाड़ा, और लोगों में यश
लिया । अने पराभव को झूल गया, और विषयो में लगा रहा । इसी
तरह बहुत नी आयु गुजर गई । जरा सी बाकी रही है । हे जीव ! यह
नर देह ऐसी है जैसे अन्धे के हाथ में बटेर पड़ जावे । तेरे श्वेत बाल
आ गए, अब काल आने वाला है । हमने जानी है, भोले प्राणी ! तेरे
अब तक भी अन्धेर है अर्थात् तू बूढ़ा फूस हो गया, तुझे अपना हित अब
भी नहीं मूलता ।

सार नर देह सब कारज को जोग येह,
यह तो विख्यात बात सासन में बचै है ।
तामे तरुनाई धर्म सेवन को समय भाई,
सेये तब विपै जैसे माखी मधु रचै है ॥
मोहमद भोरा धन रामा हित जोरा,
योही दिन खोये खाय कोदों जिम मचै है ।
अरे सुन वीरे ! अब आये सीस वीरे अजी,
सावधान होरे नर नरकसों बचै है ॥

हे जीव ! चौरासी लाख योनियों मे यह नर भव ही सार है । अपनी आत्मा का उद्धार इसी भव मे कर सकता है, शास्त्रों मे यह बात प्रसिद्ध है । इसमे भी जो जवानी है, धर्म सेवन करने की यही अवस्था है परन्तु जैसे मक्खी शहद मे रचें तैसे तूने विषय सेवन किये । और मोह रूप मद का भौंरा हुआ स्त्रियो के वास्ते धन जोडता रहा । इसी प्रकार दिनों को व्यतीत किया जैसे कोदो खाकर मस्त हो जाय हैं । हे भोले ! अब तू सुन, तेरे सिर पर सफेदी आ गई, अब तो तू सावधान हो । इस तरह नरक मे जाने से बच सकता है ।

बाय लगी कि बलाय लगी, मदमत्त भयो नर भूत लग्यो ही ।
वृद्ध भये न भजै भगवान्, विषै विष खात अघात न क्यो ही ॥
सीस भयो बगुलासम सेत, रह्यो उर अन्तरश्याम अजों ही ।
मानुषभौ मुक्ताफल की लर, कूर तगाहित तोरत यों ही ॥

हे प्राणी ! तुझे कोई वाय लग गई या कोई बला चिमट गई या नशे मे उन्मत्त हो गया या कोई पिशाच लिपट गया जो वृद्ध होने पर भी ईश्वर को याद नहीं करता अर्थात् भगवान् का भजन नहीं करता । और विषय रूपी विष खाता हुआ तृप्त नहीं होता । तेरा सिर बगुले के समान सफेद हो गया । परन्तु तेरे हृदय की स्याही अब तक नहीं गई । यह तेरा मनुष्य जन्म मोतियों का हार है, इन्द्रियों का सुख इसमे तागा है । उसके वास्ते इस मोतियों के हार को क्यो तोडता है, अर्थात् इस विषय भोग के वास्ते इस नर-भव को कृथा क्यो खोता है ?

संसारी जीव का चिंतवन

चाहत है धन होय किसी विघ, तो सब काज सरै जियरा जी ।
गेह चुनाय करूँ गहना कछु, व्याहूँ सुतासुत बाटिये भाजी ॥
चिन्तत यों दिन जाहि चले जम, आन अचानक देत दगाजी ।
खेलत खेल खिलारि गये, उठ रोपी रही शतरंज की बाजी ॥

यहाँ कवि इस संसार की अवस्था दिखाता है कि देखो, यह मनुष्य सदा यही चाहता रहना है कि मेरे किसी तरह धन की प्राप्ति हो जाय तो मेरे सारे कार्य हो जायें मुझे सुख हो, हवेली चिनाऊँ, गहने बनाऊँ, पुत्र पुत्री के ब्याह करूँ, परिवार में खूब भाजी बाँटूँ। इस तरह चितवन करते-करते समय बीत जाता है। अबानक काल आकर धोखा देकर भक्षण कर लेता है। जिस प्रकार शतरज के खिलाड़ी उठ जावें और बाजी ज्यों की त्यो लगी रहे, इसी तरह मनुष्य काल को प्राप्त हो जाता है और दुनिया के काम सब ज्यों के त्यो पड़े रह जाते हैं।

तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत्ता मतंग उत्तंग खरे ही।
दास खवास अवास अटा धन, जोर करोरन कोश भरे ही ॥
ऐसे भये तो कहा भयो है नर ! छोर चले उठ अन्त छरे ही।
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम गढे रहे ठाम धरे ही ॥

हे मनुष्य ! अगरचे तेरे दरवाजे पर सुन्दर घोड़े, सुन्दर रथ, मस्त हाथी खड़े हैं और नौकर चाकर, मकान बहुत कुछ हैं और अटूट धन जोड़-जोड़कर खजाने भर लिए हैं। हे भोले ! तू ऐसा भी हुआ तो क्या हुआ क्योंकि अन्त में सब यहाँ ही छोड़ जाना है, सब मकान यहाँ ही खड़े रहेंगे, सब काम यहाँ ही पड़े रहेंगे और जो धन जोड़ा है यहाँ ही धरा रहेगा।

कचनभंडार भरे और धन पुंज परे,
धने लोग द्वार खड़े मारग निहारते।
यान चढ़ि डोलत है भीने सुर बोलत है,
काहुकी हूँ और नेक नीके न चितारते ॥
कौलों धन खागे कोऊ कहे थे न जाने तेऊ,
फिरै पाय नांगे कागे परपग भारते।
एते पै अयाने गरवाने रहैं विभौ पाय,
धिक है समझ ऐसी धर्म ना सभारते ॥

हे मनुष्य ! तेरे सोने के भंडार भरे हुए और धनो के ढेर लगे हुए हैं और बहुत से लोग तेरे द्वारे खड़े हुए तेरा रास्ता देख रहे हैं । तू सवारी पर चढ़ा घूम रहा है और बड़ी बारीक आवाज से बोलता है और किसी भी तरफ जरा ख्याल नहीं करता । यह धन जिसके अभिमान में तू ऐसा मगरूर हो रहा है, इस धन को कब तक खायेगे, इस धन के निबट जाने पर वही कहेंगे कि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं । और पराये पग झाड़ता हुआ नगे पैरो फिरेगा । धिक्कार है तेरी समझ को । इतना वैभव पा कर भी मान के बश रहा और धर्म न सभाला ।

जीव में जब अन.त्मीक भाव आ जाते हैं, तब वह आत्मस्वरूप को भूल जाता है और परपदार्थों को अपना समझने लगता है । विषय-सुख, जो आत्मा के स्वरूप से सदा भिन्न है, जिनका सम्बन्ध इस आत्मा से बिल्कुल नहीं है, यह जीव अपना मानने लगता है । इसी का नाम मिथ्या-दर्शन है, इसी के प्रभाव से यह जीव ससार के पदार्थों में मोह बुद्धि करता है, तथा अपने स्वरूप को भूल जाता है । प्रत्येक अनात्मीय वस्तु इसे आत्मीय प्रतीत होती है । इसी कारण इस जीव को धन, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि प्रिय लगते हैं । अपनी विषयेच्छा को पुष्ट करने के लिए यह नाना प्रकार के शृंगारिक काव्यों का अध्ययन करता है, नीच पुरुषों की संगति करता है तथा सप्त व्यसनो के सेवन में लग जाता है ।

मिथ्यादर्शन के कारण जीव को हिताहित का विवेक नहीं रहता है । विषय भोगों की आकाक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं । नाना विषयों को बार बार भोगता है, बार बार छोड़ता है, पर इसे तृप्ति नहीं होती । शान्ति का परम कारण इस जीव ने भौतिक इन्द्रिय-जन्य वासनाओं को तथा उनकी पूर्ति करने वाले पदार्थों को मान लिया है, इससे इसकी भ्रान्ति बढ़ती ही जाती है । अपने गुणों से इसे मोह नहीं रहता और न उनकी प्राप्ति की आकाक्षा होती है, किन्तु अन्य के गुणों को अपना मानता है, उन्हीं से प्रेम करता है तथा भ्रमवश परायी वस्तु को अपनी समझ लेता है ।

मिथ्यादर्शन के कारण ही इस जीव का सारा ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, जिससे शरीर को आत्मा और शरीर की नाना अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएँ मानता है। भ्रान्ति से उत्पन्न इन अवस्थाओं में इसकी कषाय के अनुकूल जो अवस्था होती है उसमें प्रसन्न होता है, क्षणिक सुख का अनुभव करता है, पर कषाय की प्रतिकूल अवस्था में विपाद करता है। पञ्चेन्द्रियों के विषय के सेवन में भी जीव का लक्ष्य कषाय पुष्टि ही होता है अर्थात् जीव अपने भीतर उत्पन्न कषाय की तृप्ति विषय सेवन द्वारा करना चाहता है। राग-भाव उत्पन्न होने पर ही यह रसीले गीत सुनता है, रसीली कविताओं के सुनने में आनन्द का अनुभव करता है। सुन्दर पदार्थों के देखने की लालसा के उत्पन्न होने पर ही उन पदार्थों को देखकर अपनी विषय लालसा को तृप्त करता है। जितनी भी इच्छाएँ आत्मा में वेचैनी उत्पन्न करती हैं, उन सबको पूरा करने का यह जीव प्रयत्न करता है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव विषयों में पूर्ण आसक्त हो जाता है। सम्यग्दृष्टि जहाँ प्रत्येक कार्य में अनासक्त होकर प्रवृत्त होता है, वहाँ मिथ्यादृष्टि का प्रत्येक कार्य आसक्ति के साथ होता है।

मिथ्याज्ञान के रहने से जीव की जो प्रवृत्ति होती है, वह मिथ्या चारित्र्य कहलाती है। मिथ्यादर्शन के कारण यह जीव पर को अपना मानता है तथा पर में ही प्रवृत्ति करता है। आत्मा के निज गुणों में इस जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। विषय लालसा, तृष्णा तथा मिथ्या आशाओं के बशीभूत होकर यह जीव निरन्तर विपरीत प्रवृत्तियों में आसक्त रहता है। अतः प्रत्येक जीव को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य का त्याग कर आत्मा की निज परिणति का श्रद्धान, ज्ञान और निज परिणति में प्रवृत्ति करनी चाहिए।

मनुष्य की, श्रेष्ठ चारित्र्य की वृद्धि करने वाली कथाओं में तथा श्रेष्ठ चारित्र्यवान् व्यक्तियों की सगति में, प्रवृत्ति भी मिथ्यात्व के कारण ही नहीं होती है। वासनाओं को वर्द्धिगत करने वाली भ्रूणारिक रव-

नाओ के सुनने में प्रवृत्ति होने का कारण भी मिथ्या प्रतीति ही है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को विषय वासनाओं की ओर से अपनी प्रवृत्ति को हटाकर आत्मा की ओर लगाना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा ।

बुद्धिमानों को हास्य रस का त्याग करना चाहिए ।

शृंगार कलिनीतिगेंदवनिपदुष्काव्यके कोल्वरा ।

शृंगारं कलिनीतिगळ्कडमेये सत्काव्यदोळ् ? लोकिक् ॥

पोंगिदंगलनेमिरत्नकुमुदेंदु श्रीजिनाचार्य का—

व्यगळ्माडवे मोहमं मुकुतियं रत्नाकराधीश्वरा ! ८६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

राजा लोग बहुधा यह कह कर कि वीर नीति के लिए शृंगार रस चाहिए, दुष्काव्य से प्रेम करते हैं । अच्छे काव्यों में वीर रस और शूर-वीर की नीति क्या कम रहती है । ऐहिक विषयों से पूर्ण श्रेष्ठ नेमिचन्द्र, रत्न, कुमुददेव और श्री जिनसेन आचार्य इत्यादि के काव्य क्या अनुराग और मोक्ष उत्पन्न नहीं करेंगे ?

प्रायः यह धारणा लोगों में देखी जाती है कि वीररस और नीति के परिज्ञान के लिए शृंगार रस का परिज्ञान आवश्यक है । शृंगार रस के वर्णन में तत्पर दुष्काव्यों से उनका स्नेह रहता है, वे शृंगार रस की उक्तियों को अधिक पसन्द करते हैं । नायक नायिका के अगोपांगो का वर्णन, वियोगजन्य उनकी दशाओं का वर्णन तथा उनके हास-विलास और परिहास को वीरता के भाव जागृत करने में सहायक मानते हैं, पर यह नितान्त अनुचित है । सत्काव्यों में वीर रस और नीति का वर्णन बिना शृंगार के भी होता है । श्री जिनसेनाचार्य के महापुराण में वीर-रस और राजनीति का वर्णन बिना शृंगार के भी कितने उत्तम ढंग से किया गया है । इस ग्रन्थ के अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति का आचरण

उन्नत हो सकता है, ऐहिक आकांक्षाएँ कम हो सकती हैं तथा निर्वाण पद को पाने की लालसा जाग्रत हो सकती है ।

शास्त्र और काव्य ऐसा होना चाहिए जिससे इनके अभ्ययन द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने आचरण को उन्नत कर सके तथा अपने मनोबल, वचनबल और कायबल को दृढ़ कर सके । त्रिस व्यक्त के ये तीनों बल वर्तमान हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकता है । सदाचार की नींव ये तीनों बल हैं । मन के सबल होने से बुरे संकल्प मन में उत्पन्न नहीं होते हैं, विचार शुद्ध रहते हैं तथा हृदय में निरन्तर शुद्ध भावनायें उत्पन्न होती हैं । हृदय के स्वच्छ हो जाने से वचन भी बुरे नहीं निकलते हैं । वचन-शक्ति इतनी सबल हो जाती है कि सत्य के सिवा मिथ्या वाणी कभी मुख से नहीं निकलती है । हिंसक, निन्ध, कटु और कठोर शब्दों का प्रयोग ऐसा व्यक्ति कभी नहीं करता है ।

ससार के सारे कार्य वचन से चलते हैं । राज-काज, व्यापार आदि सभी वचनों से सम्पन्न किये जाते हैं, अतः वचनों के सबल होने से मनुष्य कभी ऐसी बात नहीं कहेगा जो दूसरों के दिल को दुखाने वाली हो या किसी को हानि पहुंचाने वाली हो । वह सर्वदा हित-मित-प्रिय वचन बोलता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके वचनों से शान्ति और सुख ही प्राप्त कर सकता है । मधुर वचन हृदय को अपूर्व शान्ति देते हैं । हृदय गद्गद हो जाता है तथा अनिर्वचनीय आनन्द मिलता है । वचन की शक्ति से वक्ता अपने श्रोताओं को मुग्ध कर देता है, बड़े-बड़े वादियों के गर्व चूर हो जाते हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने मन में बुरे विचार उत्पन्न न होने दें तथा वचन भी कभी किसी को बुरे न कहें ।

ससार का सबसे बड़ा पाप मन की निर्बलता से ही होता है । जिसका मन निर्बल है वह डरपोक होता है, भय और आशंका सर्वदा उसके सामने रहती हैं । कपार्यों ही मनुष्य के मन को सदोष बनाती हैं, वचनों को

विकृत करती है। वासनाएँ उत्पन्न होने की भूमि भी मन ही है। सबल मस्तिष्क में अशुद्ध विचार उत्पन्न नहीं हो सकते, कमजोर हृदय के व्यक्ति जल्दी पाप करने पर उतारू हो जाते हैं। अतः निर्भय बनना और सत्य बोलना मनुष्य का परम कर्तव्य है।

मन और वचन के बलिष्ठ होने के साथ शरीर का भी सबल होना आवश्यक है। शरीर के पुष्ट रहने से धर्म साधन में पूरी सहायता मिलती है। कमजोर व्यक्ति धर्म साधना नहीं कर सकता है। अतः स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना तथा अपने आचरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। मन, वचन और काय को शक्तिशाली बनाने के लिए शृंगार रस का त्याग करना तथा वीर, शान्त और करुण रस को ग्रहण करना चाहिए। शृंगार रस से वासना उद्बुद्ध होती है, जिससे मन, वचन और कार्य की प्रवृत्ति उन्मार्ग में चली जाती है तथा व्यक्ति ससार और स्वार्थ में ही दिन-रात मग्न रहता है।

भगवान् के चरणों में हमेशा स्तुति करने वाले मंगलमय पुण्य को प्राप्त होते हैं।

चेतोरंगदोलिङ्गं निम्मडिगळं वंदोलगंगो ट्टोडं ।

प्रातःकाळदरागदोळ्पददोळं पद्यंगळोळ्वीणेयोळ् ॥

श्रीतीर्थकर निम्म पाडिसुते पाडुत्तळितयं माडुति-

पति भूपते पापळोपकनला रत्नाकराधीश्वरा ॥६०॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

आपके चरणों को अपने मनरूपी रंगस्थल में रख कर जो व्यक्ति आपके मन्दिर में आकर प्रभात के मंगल-गान, श्लोकपाठ और वीणा से युक्त हो स्तवन करते हैं तथा हे तीर्थकर ! दूसरों से आपकी स्तुति कराते हैं तथा स्वयं आप भी बार-बार स्तुति करते हुए आनन्दमग्न हो जाते हैं, क्या वे व्यक्ति पाप को नष्ट करने वाले नहीं हैं अर्थात् भगवान्

की स्तुति करने से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं ।

प्रातःकाल उठकर भगवान् जिनेन्द्रदेव के गुणों का स्तवन करना चाहिए । स्तवन के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति को विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? क्या मेरा धर्म है ? मुझे क्या करना है ? मैं क्या कर रहा हूँ ? और अब तक मैंने क्या किया है आदि; इन बातों के सोचने से मनुष्य के मन में कल्याण करने की प्रेरणा जाग्रत होती है । संसार के असत् कार्यों को वह निन्द्य समझता है, उसे अपने धर्म और व्रतों का परिज्ञान होता है ।

प्रातःकाल भगवान् के गुणों के स्तवन से दिन भर प्रसन्नता से कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है । भगवान् की स्तुति में शुद्ध आत्मा के गुणों की चर्चा रहने से अपनी आत्मा की शुद्ध दशा भी मालूम हो जाती है । प्रभु के गुण ही तो आत्मा में वर्तमान हैं, यह आत्मा भी तो योग्यता के कारण प्रभु है । यद्यपि इसकी प्रभु होने की शक्ति अभिव्यक्त अभी नहीं हुई है, फिर भी अव्यक्त शक्ति तो उसमें प्रभु होने की वर्तमान ही है । अतः प्रतिदिन सवेरे ही भक्तिभाव पूर्वक भगवान् के गुणों का स्मरण सर्वदा करना चाहिए । भक्ति में बड़ा भारी आकर्षण होता है, यद्यपि यह हृदय की रागात्मक वृत्ति है, फिर भी इससे जन्म जन्मान्तरो के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं । स्तोत्र पढ़ने से संयम ग्रहण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है । क्योंकि भगवान् के पवित्र गुणों का स्मरण करने से आत्मा में निजानुभूति की शक्ति आती है, जिससे पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि दूर हो जाती है । इन्द्रिय और मन को नियंत्रित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

भक्ति के आवेग में आकर बीणा, हारमोनियम आदि वाद्यों के साथ भगवान् की स्तुति करने से पुण्य-बन्ध होता है । हृदय में शुभराग की परिणति होने से अशुभ राग की भावनाएँ दूर हो जाती हैं । संसार की तृष्णा, माया और ममत्व दूर भाग जाते हैं । भक्ति से ओत-प्रोत हृदय में अपूर्व शान्ति का स्रोत बहने लगता है । भक्त को परम शान्ति और

सुख होता है। भक्ति की चरम सीमा बढ जाने पर आत्म विभोर की अवस्था आती है, जिसमे भक्त सब कुछ भूल जाता है और भगवान् की भक्ति के सहारे आत्मानुभूति करता है। आत्म साक्षात्कार भी प्रभु-भक्ति से हो सकता है, तथा भगवान् की स्तुति से भेद विज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। भगवान् के अनन्त गुणों का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, पर उनके थोड़े से गुणों के वर्णन से भी बहुत लाभ होता है। पात्र केशरी स्तोत्र मे बताया गया है —

जिनेन्द्र । गुणसस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता ।

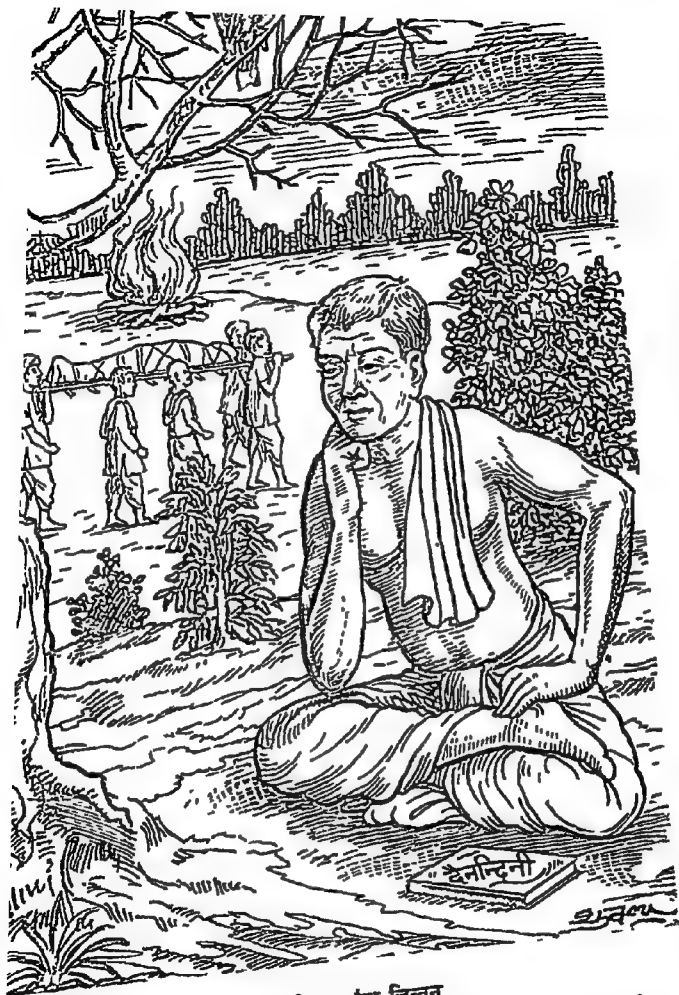
भवत्यखिलकर्मणां प्रहतये पर कारणम् ॥

इति व्यवसिता मतिर्मम ततोऽहमत्यादरात् ।

स्फुटार्थनयपेशला सुगत संविधास्ये स्तुतिम् ॥

हे जिनेन्द्र भगवान् । आपके गुणों का स्तवन यदि थोड़ा भी किया जाय तो सम्पूर्ण कर्म नाश हो सकते हैं, क्योंकि आपके गुणों के स्मरण से आत्मा के भीतरी समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। आत्मानुभव की इच्छा पूर्ण हो जाती है। सम्यग्दर्शन भगवान् के स्तवन से निर्मल होता है। आत्मिक आनन्द रस का पान होता है, जिससे परम शान्ति मिलती है।

प्रत्येक श्रावक का परम कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन शय्या से उठने के पश्चात् शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के पहले एकान्त में बैठकर पाच दस मिनट या इससे अधिक आत्मचिन्तन करे, स्तुति पढ़े। तत्पश्चात् नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान् के दर्शन करे, स्तुति पढ़े, पूजन करे, स्वाध्याय करे और जाप करे। घर आकर भोजन कर आजीविका अर्जन मे लग जाय। सायंकाल भोजन के पश्चात् सामायिक करे, भगवान् के दर्शन करे और स्तुति पढ़े। इस प्रकार आचरण करने से गृहस्थ का जीवन सार्थक हो जाता है।

ससार की दशा का चिन्तन
 एक मन्हा पीघा हरा भरा बुझ बनता है। फिर सूखा कूठ होकर नष्ट होजाता है।
 यही दशा मनुष्य की होती है।

सम्यग्दृष्टि को इन्द्रिय विषय विष के समान है
 भरतंगं सभेगेयदे चित्तकलुषं निम्मळयक्केदे स-
 त्परिणामं परिदेय्दुतं परेयुतं वेक्कोडिरळ्कंडु त-
 द्भरतं निम्मने पोदिनमृत श्रीसौख्यमं निम्मनी-
 नरमायमरेदेके नोवरकटा रत्नाकराधीश्वरा ॥६१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

राजा भरत को राजसभा की ओर जाते समय क्लेश होता था । पर जब वे आपकी सभा की ओर बढ़ते थे तो उनके हृदय में आनन्द की वृद्धि होती थी । इस शुभ परिणाम को देखकर उन्होंने आपका ही आश्रय लेकर मोक्ष-लक्ष्मी के सुख को प्राप्त किया । राजा लोग अपने को भूलकर क्यों दुःख पाते हैं ?

कल्याण के दो मार्ग हैं—गृहस्थ और मुनि । गृहस्थ अवस्था में रहकर भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । घर में रहते हुए भी जो सर्वथा अनासक्त होकर कार्य करता है तथा जिसे फल की आकांक्षा नहीं और न परिणाम के बुरे या अच्छे होने से ही विचलित होता है तथा कार्य करना ही जिसके जीवन का लक्ष्य रहता है और जो निरन्तर कर्त्तव्य को ही अपना सब कुछ मानता है, ऐसा व्यक्ति घर में रहता हुआ भी सन्यासी है । ससार के भोगों में जिसे आसक्ति नहीं है, भोग उपलब्ध हैं और वह गृहस्थ है अतः नियन्त्रित रूप से उनका भोग करता है । मोह और क्षोभ उसके परिणामों में विलकुल नहीं है । भरत के समान घरेलू कार्यों को करता हुआ भी, उनके परिणाम से पृथक् है । लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, जीना और मरना जिसके लिए समान हैं, वह सन्यासी नहीं तो क्या है ?

सम्यग्दृष्टि जीव निर्भय होकर घर के कार्यों को करता है, वह कर्त्तव्यशील कर्मयोगी रहता है । कायर या डरपोक बन कर ससार के

मैदान से भागता नहीं है । भोजन करते हुए भी उसे भोज्य पदार्थ में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला, तीखा आदि किसी रस से प्रेम नहीं । जो मिल गया, उसे आवश्यक समझ ग्रहण कर लिया । हाय-हाय किसी भी पदार्थ के लिए नहीं करता । सभी इन्द्रियो पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि आँखों से पदार्थ को देखते हुए भी लाल, हरा, पीला, नीला, श्वेत आदि किसी भी रंग की, स्पर्शन इन्द्रिय से स्पर्श करते हुए भी कठोर, कोमल, हलका, भारी आदि किसी भी स्पर्श की और नाक से गन्ध लेते हुए भी सुगन्ध एवं दुर्गन्ध किसी भी गन्ध की प्रतीति नहीं होती है । उसका उपयोग स्थिर रहता है, पदार्थों को यथार्थ जानता देखता है, पर अनासक्त रहने के कारण स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में लीन नहीं होता ।

मोह, माया, राग-द्वेष को वह अपने भेद विज्ञान से पृथक् कर देता है । जल में कमल की तरह गृहस्थी में रहता हुआ भी पृथक् रहता है, उसका वीतराग भाव बढ़ता चला जाता है । अपने सही रास्ते को वह पा लेता है, उसकी राह भी सीधी सादी होती है । इन्द्रियो की नौकरी करना वह छोड़ देता है, मोह का मनमोहक प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, बल्कि इन्द्रियाँ उसकी दास बन जाती हैं, मोह उसके अधिकार में आ जाता है । इस प्रकार सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ मुनि के तुल्य है । यह अनासक्त मार्ग ही भरत का है, भरत की प्रवृत्ति राजसभा के कार्यों में इसीलिए नहीं होती थी कि वे पूर्णतया उनसे अलिप्त थे । कर्त्तव्य समझ कर ही उन्होंने राज्य किया, युद्ध किया और शत्रु एवं आततायियों को रणभूमि में परास्त किया । पर इनमें से एक भी कर्त्तव्य को अपनी आत्मा का नहीं समझा ।

अनासक्त रहने के कारण ही भरत की प्रवृत्ति भगवान् की भक्ति की ओर अधिक रहती थी । उनका मन सर्वदा जिनेन्द्र भगवान् के गुणों में आसक्त रहता था । आत्म पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, जिससे दुःखदायी राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं । अन्तरंग आत्मा में निर्मलता बढ़ती जाती है,

आत्मा के परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं । कर्मफल चेतना-ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय कार्यों का अपने को भोक्ता अनुभव करना और तद्रूप हो जाना है, भरत मार्ग में यह चेतना बिल्कुल हट जाती है । कर्मचेतना—अपने को ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय कार्यों का कर्त्ता अनुभव करना है । पुरुषार्थी जीव को इन दोनों चेतनाओं से दूर होकर ज्ञान चेतना में अपने को लगाना चाहिए । महाराजा भरत के समान अपने समस्त घरेलू कार्यों को करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण के लिए सतत चेष्टा करनी चाहिए । जो व्यक्ति गृहस्थ के नित्यप्रति किये जाने वाले कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त रहता है, वह अवश्य अपना उद्धार कर लेता है ।

योगसार में कहा भी है कि—

अप्पसरूवइ जो रमइ छंडवि सहु ववहार ।
 सो सम्मादिट्ठ हवइ लहु पावइ भवपार ॥
 अजर अमर गुणगणणिलज जहि अप्पा थिर थाइ ।
 सो कम्महि णवि वधयउ सच्चिय पुव्व विलाइ ॥
 जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलणिपत्त कयावि ।
 तह कम्मेण ण लिप्पियइ जइ रइ अप्पसहावि ॥

जो सब व्यवहार को छोड़कर आत्मा के स्वरूप में रमता है सो ही सम्यग्दृष्टि है । वह ससार का किनारा पा लेता है । जिसका अजर, अमर, गुणसमुदाय रूप आत्मा आप में स्थिर हो जाता है वह नये कर्मों को नहीं बाँध कर संचित कर्मों का क्षय करता है । जैसे पानी से कमलिनी का पत्ता कभी लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो आत्म स्वभाव में रहता है वह कर्मों से लिप्त नहीं होता है ।

आगे कहते हैं कि सस्थान आदि पुद्गल की पर्याय जीव के साथ दूध पानी की तरह मिली हुई हो रही है तो भी वे पर्याय ही हैं ।

सम्यक्त्व का महत्त्व

विरच्छकें जरवरमहलके नीव जैसे घरमकी
 आदि जै सै सम्यक दरस है ।
 या विन प्रसमभाव श्रतापान व्रत तप
 विवहार होत ह्वै न आत्म पर सहै ।
 जैसे विन बीज ऋष साधनन अन्न हेत
 आकडे विहीन सुन्न सष्पा अदरसहै ।
 तैसे विन आतम परस सुष कौनलस
 रहत हमे सपर गेय कौतरस है ॥

सम्यग्दृष्टि का लक्षण

धन एक सव कछुयक सुषदायक है
 समिकत धन भवभव सुपकरता ।
 कल्पतरु कामधेनु चिंतामनिचित्रावनि
 चितत ही देत यो अचित लाभ भरता ॥
 भवबीजछेदक सुभेदक भरमतम
 परम घरम मूल दुखदोष हरता ।
 या समान मित्र न सहोदर न मात-तात
 तत्व सरधान रूप लछिन कों धरता ॥
 वस्तु के स्वभाव में न जिनके भरम कछु
 भव तनभोगनकी चाह दूरि भई है ।
 देशिके गिलान गेह होय न गिलानरूप
 देव गुर घरम में मूढमति गई है ।
 देवि परदोष दावै सुगुन में थिर थावै
 सारिपे नसेती जाकी प्रीति नित नई है ।

जिसतिस भाति करि धरम प्रभाव करै

पुण्वकृत कर्म हरै वधविधि पई है ॥

इस प्रकार अपने आत्म रस में लीन रहते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव विषय भोगों में रहते हुए भी उनको विषय के समान समझता है। निर्विषय स्वरूप आत्म चिन्तन में हमेशा दत्तचित्त रहता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को षट् खण्ड पृथ्वी का राज्य, छियानवे हजार स्त्रियाँ, साठ हजार लडके, ३२००० पुत्रिया होने पर भी वे आत्मानन्द रस में हमेशा लीन रहते हुए पानी के अन्दर कमल जैसे अलिप्त रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्ती ससार विषय का स्पर्श न करते हुए आत्म ध्यान में लीन रहता है। परन्तु उन्हीं का उदाहरण ले करके मोक्ष मार्ग को आत्म स्वरूप के मार्ग को न जानने वाले अज्ञानी जीव इन्द्रिय सुख में लिप्त होकर आत्म-भावना में लीन होने का दम्भ करके इह और परगति के सुख को नष्ट कर लेते हैं। जब तक भगवान् वीतराग द्वारा कहे हुए मार्ग को भली भाँति न समझेंगे, तब तक उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है।

इसी विषय को पुष्ट करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं—

राजश्रीयोळनेककामिनियरुंटाळापनृत्यंगळु-

टा जिव्हारुचियुंठु कामिसिदवेल्ला उंटुउंटोदोडं ॥

राजीवं केसरळिदयळ्दद बोलिदूध्वक्के कण्णिट्टोडा-

राजं राजने ? ताने राजऋषियै रत्नाकराधीश्वरा ॥६२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जहाँ राज सम्पत्ति का बाहुल्य रहता है वहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, सगीत और नृत्य वाले रहते हैं, अनेक रुचिकारक पदार्थ भी रहते हैं, किसी भी अपेक्षित वस्तु की कमी नहीं रहती। इतना होने पर भी, जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल निर्लिप्त रहता है उस प्रकार जो राजा भोग्य

वस्तुओं के बीच पद्मवत् निर्लिप्त रहता है क्या वह राजषि नहीं है ?

ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर उसे भोगते हुए भी लिप्त न होना व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है । राज्य सम्पत्ति के प्राप्त होने या बड़े वैभव के मिलने पर भोगोपभोग प्राप्त होते ही है, स्वभावतः मनुष्य की रुचि इन भोगों में लिप्त होने की रहती है । पर जो समझदार है, जिन्हें आत्मा का कुछ परिज्ञान है वे नाना प्रकार के वैभव से युक्त रहने पर भी उसमें बिल्कुल तन्मय नहीं हो जाते हैं । कविवर बनारसीदास जी ने ससारी विषय भोगों में अनुरक्त रहने वाले जीव को चेतावनी देते हुए बताया है कि—

भैया जगबासी तू उदासी ह्वै के जगत सों,
 एक छः महीना उपदेश मेरो मानु रे ।
 और संकल्प विकल्प के विकार तजि,
 बैठ के एकांत मन एकठौर आनु रे ॥
 तेरो घर सर तामें तुही है कमल ताकों,
 तूही मधुकर है सुवास पहिचानु रे ॥
 प्रापति न् ह्वै है कछु ऐसो तू विचारतुहै ।
 सही ह्वै है प्रापति सरूप याही जानु रे ॥

अर्थ—हे संसारी जीव ! तू संसार से उदास होकर छ महीने तक पृथक् एकान्त में निवास कर, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ । तू विचार कर देखेगा तो तुझे अपने आप मालूम हो जायगा कि धन, वैभव, स्त्री, पुत्र ये सब पदार्थ तुझसे बिल्कुल भिन्न हैं । इनमें तेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है । तू स्वयं आत्माराम है, ये सारे पदार्थ जड़ हैं । तेरा हृदय तालाब है, इसमें तू स्वयं कमल है तथा तू ही भंवरा बनकर सुगन्ध लेने वाला है । भिन्न पदार्थों के साथ सम्बन्ध मान लेने पर ही कुछ मिलने की आशा नहीं है । आत्मस्वरूप में रमण करने पर तथा आत्मानुभूति के रस

मे डुबकियाँ लगाने पर ही आनन्द की प्राप्ति हो सकती है ।

आनन्द अपने स्वरूप मे ही वर्तमान है, बाह्य पदार्थो मे नहीं । ये बाह्य पदार्थ सिर्फ दूर से देखने पर ही अपने प्रतीत होते हैं । वस्तुतः हैं ये अपने से पृथक् अपकारी और आत्मा को कुमार्ग की ओर ले जाने वाले । जब मनुष्य को विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, वह कषाय और वासनाओं को मन्द कर लेता है या बिल्कुल जीत लेता है, उस समय उसका कल्याण हो ही जाता है । देखा जाता है कि रागवशा ही यह जीव संसार की यातनाएं सहता है, नाना प्रकार के कष्ट सहता है और तरह-तरह के उपद्रवों का शिकार होता है । जिस प्रकार स्नेह (तैल) के रहने से तीसी, तिल, सरसो आदि पदार्थ पेले जाते हैं, उसी प्रकार स्नेह (राग द्वेष) के कारण मनुष्य के परिणामो मे अशान्ति उत्पन्न होती है, भोगो मे आसक्ति जागती है ।

विषयो की आसक्ति और इसके वीजभूत राग द्वेष का त्याग करने के लिए मन मे विषय सम्बन्धी विकल्पो को उत्पन्न न होने देना, संसार के सभी प्राणियों के साथ मित्रता का भाव रखना, अपने सभी प्रकार के आचरण को भूलतः अहिंसक बनाना, अनात्मीय भावों का त्याग करना, अपनी आत्मा का दृढ़ अद्वान करना तथा आत्मा को संसार के सभी पदार्थों से भिन्न अनुभव करना आवश्यक है । हमारी यह आत्मा नित्य है, इसका पर पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं, इसमें विकृति हमारी स्वयं की भूल के कारण आ गयी है, इसे हम दूर कर सकते हैं ।

कुन्दकुन्दाचार्य ने भी नियमसार मे कहा है कि—

णिद्दो णिद्वदो, णिम्ममो णिक्कलो णिरालवो ।

णीरागो णिदोसो, णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥

यह शुद्ध आत्मा दण्ड रहित है, द्वन्द्व रहित है, ममकार रहित है, शरीर रहित है, आलम्ब रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, मूढता रहित है तथा भय रहित है, निश्चय करके ऐसा जानो ।

पर वस्तु के प्रति मोह करना ही आत्मा का अहित है
 अंदे तंदने गर्भदि परर देशं लक्ष्मिसैन्यगळं ।
 मुंदेनोय्वने तळ्त्त पेण्पडेद मक्कळ्पोत्त देहंगळं ॥
 बंदित्तोंदु विनोद गोष्ठियदु निम्मं मुत्तकंडिदं सै
 पिंदमत्तमदेके तां मरेवनो रत्ताकराधीश्वरा ॥६३॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

दूसरो का राज्य, सम्पत्ति और सैन्यबल क्या राजा गर्भ से ही लेकर आता है ? और यहाँ से जाते समय राजा अपनी धर्मपत्नी तथा बाल-बच्चों को साथ भी लेता जायगा ? पूर्व जन्म में जो पुण्य के दर्शन हुए, उसी के प्रताप से ये सारे वैभव प्राप्त हुए, फिर उस मार्ग को क्यों भूला जाय ?

अपने पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से मनुष्य राज्य, सुख, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि को प्राप्त करता है । जन्म लेते समय खाली हाथ आता है और मरते समय भी खाली हाथ जाता है । केवल पुण्य या पाप के उदय से इष्ट या अनिष्ट सामग्री यहाँ आकर प्राप्त करता है । अतः पुण्योदय से प्राप्त भोगों में लीन नहीं होना चाहिए । धन का मद करना अन्य लोगों को अपने से छोटा या नीच समझना बड़ी भारी भूल्यता है । श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा है—

भुक्ता. श्रिय. सकलकामदुष्पास्तत किम् ।
 सन्तर्पिता प्रणयिन स्वधनैस्तत. किम् ॥
 न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ।
 कल्प स्थितं तनुभृता तनुभिस्ततः किम् ॥
 इत्थ न किंचिदपि साधनसाध्यमस्ति,
 स्वप्नेन्द्र जालसदृश परमार्थशून्यम् ॥

तस्मादनन्तमजरं परम विकाशि ।

तद्ब्रह्म वाञ्छत जना यदि चेतनास्ति ॥

इस जगत में जीवों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली सस्त्री प्राप्त हुई और वह भोगने में आई तो उससे क्या लाभ ? अथवा अपनी धन सम्पत्ति आदि से परिवार स्नेही मित्रों को तुष्ट किया तो क्या हुआ ? शत्रुओं को सब प्रकार से परास्त कर नेस्त नाबूद कर दिया तो इसमें कौन-सी सिद्धि हुई ? शरीर निरोगी रहा और अधिक वर्षों तक स्थिर रहा तो क्या लाभ ? क्योंकि ये सभी निस्सार और नश्वर हैं । ससार में साधने योग्य कोई भी साध्य नहीं है । प्रत्येक वस्तु स्वप्न के समान या इन्द्रजाल के समान क्षण विनश्वर और परमार्थ से शून्य है । अतः यदि चेतन-बुद्धि है तो परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानन्द अपने आत्माराम को प्राप्त करने की वाछा करनी चाहिए । इस आत्मा की प्राप्ति होने पर समस्त अभिलाषाएँ समाप्त हो जाती हैं, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति हो जाती है ।

इस आत्मा को पहचानना, इसका दृढ़ विश्वास करना और भौतिक पदार्थों से मोह-माया-बुद्धि को पृथक् करना ही जीव का पुरुषार्थ है । जिससे ससार के पदार्थों की अनित्यता का निश्चय हो जाता है और जो उनसे राग बुद्धि को हटा देता है, वह अपना अवश्य कल्याण कर लेता है । जब प्रतिदिन हम देखते हैं कि मृत्यु किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ती, जड़ चेतन सभी पदार्थों की पर्याये निरंतर बदलती रहती है, फिर इन क्षणभंगुर पर्यायों के मनमोहक रूप में आसक्त क्यों होते हैं ? प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कल जो धनी था, जिसके द्वार पर मोटर, वगैरी आदि सवारी के साधन प्रस्तुत रहते थे, जिसका आदेश सर्वत्र मान्य था, जिसके इशारे पर बड़े-बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् नाचते थे, जिसके धन के भण्डार के समक्ष कुवेर भी लज्जित हो जाता था, आज पुण्योदय के क्षय होते ही वह दीन है, भिखारी है, लोग उसे दूरदुराते हैं और उसकी

निन्दा करते हैं। जो कल उसके पास बैठने में अपना बड़प्पन समझते थे, उसकी संगति के लिए लालायित रहते थे, आज कोई उसके पास भी नहीं फटकता है, उससे घृणा करते हैं, उसकी संगति में अपनी तौहीन मानते हैं। ऐसा यह ससार है और ऐसी है इस ससार की माया; फिर तुच्छ सम्पत्ति या वैभव को प्राप्त कर धर्म मार्ग को क्यों भूला जाय ? धर्माचरण ही तो ससार में स्थिर है, सब कुछ बदल जाने पर भी धर्म का प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है। धर्म के बल से ही मनुष्य इन्द्र, नरेन्द्र धरणेन्द्र आदि पदों को प्राप्त कर लेता है। रत्नत्रय धर्म का सेवन करता हुआ ससार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को छोड़ देता है, जिससे निर्वाण प्राप्त करने में भी उसे विलम्ब सही होता, घर में रहता हुआ भी घर से पृथक् रहता है।

वैभव को तित्थ समझ कर उसमें आसक्ति रखना तथा उसके साथ अपना सम्बन्ध मानना अधर्म है। मनुष्य जब तक अपने को भूला रहता है और पर पदार्थों को सिंजी समझता है, तब तक वह वास्तविक धर्म से दूर ही रहता है। यह वास्तविक धर्म आडम्बर रूप क्रिया-काण्ड नहीं है।

इस परिग्रह को एक दिन छोड़ना ही होगा—

नानारभपरायणैर्नरवरैरावर्ज्यं यस्त्यज्यते
दुष्प्राप्योऽपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणप्रयाणे पुनः ॥
आदादेव विमुच दुःखजनकं त त्व त्रिधा दूरत-
श्चेतो मस्करिभोदकव्यतिकर हास्यास्पदं मा कृथाः ॥

यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी आदि परिग्रह बड़ी-बड़ी महनतो से एकत्र की जाती है। ऐसी भी वस्तुएँ सग्रह की जाती हैं जो हर एक को मिलना दुर्लभ हैं। परन्तु करोड़ों की सम्पत्ति क्यों न हो व कौसी भी कठिनाता से क्यों न एकत्र की गई हो वह सब परिग्रह विल्कुल छोड़ देना पड़ता है जब मरण का समय आ जाता है। जैसे हाथ से तिनका गिर पड़े, ऐसे ही सब छूट जाता है। जब परिग्रह आत्मा

के साथ जाने वाला नहीं है तब ज्ञानवान प्राणी को उचित है कि पहले ही उसको मन-वचन-काय से छोड़ दे अर्थात् इसके पहले कि वह परिग्रह स्वयं छूटे, जानी को स्वयं मोह त्याग कर छोड़ देना चाहिए। और यदि परिग्रह नहीं हो तो नया परिग्रह एकत्रित करने की लालसा न करनी चाहिए। परिग्रह को ग्रहण कर फिर छोड़ना वास्तव में हँसी का स्थान है। जैसे एक फीरो को किसी ने बहुत मे लड्डू दिये, उसमें से एक लड्डू बिछा में गिर पड़ा, उन लोभी ने उसे उठा लिया तब किसी ने कहा कि ऐसे प्रशुद्ध लड्डू को तुमने क्यों उठाया ? तब वह कहने लगा कि मैंने उठा लिया है परन्तु घर जाकर इसे छोड़ दूँगा। तब उसने बड़ी हँसी उड़ाई कि अरे जिसको फेंकना ही है उसको उठाने की क्या जरूरत थी ? इसी दृष्टान्त से आचार्य ने समझाया है कि यह परिग्रह त्यागने योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है, यह आत्म कार्य में बाधक है। वास्तव में चेतन अचेतन परिग्रह का मोह आत्मा को करोड़ों सकल्प विकल्पो में पटक देने वाला है, इसमें जो निर्विकल्प समाधि को चाहते हैं और आत्मिक आनन्द के भोगने के इच्छुक हैं, उनको यह परिग्रह त्यागना श्रेयस्कार है।

ज्ञानार्णव में कहा भी है कि—

लुभ्यते विषयव्यालैर्भिद्यते मारमार्गणैः ।

रुध्यते वनिताव्याधर्नरः संगैरभिद्रुतः ॥

यह मानव परिग्रहों से पीड़ित होता हुआ इन्द्रियो के विषय स्त्री सपों से काटा जाता है, काम के वाणों में भेदा जाता है तथा स्त्री रूपी शिकारी में पकड़ लिया जाता है।

यः संगपंकनिमग्नोऽप्यपवर्गयि चेष्टते ।

स मूढः पुष्पनाराचैर्विभिन्द्यात् त्रिदशाचलम् ॥

जो मूर्ख परिग्रह की काँचड़ में डूबा हुआ भी मोक्ष के लिए चेष्टा करता है वह मानो फूलों के वाणों से सुमेरु पर्वत को तोड़ना चाहता है।

अणुमात्रादपि ग्रंथान्मोहग्रंथिर्दृढी भवेत् ।

विसर्पति ततस्तृष्णा गस्यां विश्वं न शान्तये ॥

जरा से भी परिग्रह से मोह की गांठ दृढ़ हो जाती है । इससे तृष्णा की वृद्धि ऐसी होती है कि उसकी शान्ति के लिए सर्व जगत भी समर्थ नहीं होता ।

संसार में किसी की भी तृप्ति नहीं हुई

भंडारं बरु वन्नमिर्पने ? बधूसंभोग दोळसाकेनल् ।

कडें पोपने ? यळ्कर्णि पडेद राजश्रीयनेननंत्यदोळ् ॥

क डोयदप्पने ? नास्ति नास्ति गुरुदैवकालोदु कोट्टैसुता-
नुं डुट्टैसु तनुत्तु मत्ते वरिदै रत्ताकराधीश्वरा ॥६४॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

क्या राजा अपने कोष को भरने के लिए ही जीता रहेगा ? क्या स्त्री-सम्भोग से कभी किसी की तृप्ति हुई है ? प्रेम से क्या लाभ हुआ ? राज्य सम्पत्ति क्या साथ जायगी ? कदापि नहीं । केवल गुरुजन की सेवा में तथा देव की भक्ति में खर्च हुआ, स्वयं खाया हुआ और पहना हुआ अपना समझना चाहिए, शेष सब व्यर्थ है ।

भोगों की प्रवृत्ति तथा इच्छा को काम कहते हैं । इस काम का मुख्य साधन धन है, धन के बिना भोग भी नहीं भोगे जा सकते हैं और न किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है । यह भोग लालसा-कामप्रवृत्ति इतनी भयंकर और धृणित है कि इसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है । इसे जितना तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, यह उतनी ही बढ़ती जाती है । भोग द्वारा इसको तृप्त करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, इसकी तृप्ति सदा त्याग से ही हो सकती है । त्याग कर देने पर भोगों की नीरसता अपने आप सामने आ जाती है ।

भोगों का त्याग लक्ष्मी-धन के त्याग बिना नहीं हो सकता है । धन

त्यागने की अनेक विधियाँ शास्त्रों में बतायी गयी हैं। यहाँ पर कुछ का निरूपण किया जायेगा—

१—धन, सम्पत्ति और वैभव की क्षणभंगुरता का अनुभव हो जाने पर इस सम्पत्ति का त्याग किया जा सकता है। जब कोई भी व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह धन मेरे साथ जाने वाला नहीं, यही रहने वाला है, मैं व्यर्थ ही इसे अपना समझकर ममत्व बुद्धि किये हुए हूँ तब वह इसका त्याग कर देता है। धन और काम की अनित्यता की अनुभूति हो जाने पर त्यागना कठिन नहीं। धन से प्रेम तब तक है, जब तक उसे व्यक्ति अपना समझता रहता है। जिस क्षण उसे परत्व का ज्ञान हो जाता है, मोह बुद्धि दूर हो जाती है। वह अपने से भिन्न समझने के कारण अपना अपकारी मानता है।

२—जब किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से तृष्णा का अनुभव हो जाय, तो वह धन का त्याग कर सकता है। धन की लालसा असन्तोष उत्पन्न करती है। जैसे-जैसे धन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वैसे-वैसे व्यक्ति के मन में उसके सचय की इच्छा और अधिक बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति इस बात का यथार्थ अनुभव कर लेता है, उसे धन त्यागने में विलम्ब नहीं होता। वास्तव में ससार और भोगों की निस्सारता, अनित्यता और उसके लिए होने वाले सघर्ष को देखकर कोई-कोई व्यक्ति धन का त्याग कर देते हैं। लक्ष्मी का त्याग तृष्णा और माया के मोहक रूप की वास्तविकता का अनुभव होने पर ही होता है। विरक्त और यथार्थ ज्ञाता ही इसका त्याग कर सकता है।

३—धन को पाप का कारण जिसने समझ लिया है, वह इस धन का त्याग कर सकता है। देखा जाता है कि जितना अधिक धन जिसके पास है वह उतना ही अधिक शोषण करता है। धन के होने से ही वह असत्य, चोरी, अनाचार, दुराचार, प्रभृति नाना प्रकार के पाप करता है। धनार्जन के लिए उसे असत्य भाषण करना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, शोषण करना पड़ता है और भी अनेक प्रकार के पाप करने

पड़ते हैं, जिससे जीव को सदा अशान्ति रहती है। इस प्रकार जो धन के यथार्थ रूप को जान लेता है, जो धन को वस्तुतः पाप का कारण समझ लेता है, वह धन का त्याग कर सकता है।

४—चारित्र्य मोह का उपशम या क्षय हो जाने पर जिसने ससार की वास्तविकता का अनुभव कर लिया है, धन को पाप का कारण समझ लिया है वह व्यक्ति धन का कभी भी त्याग कर सकता है। धन का त्याग करने के लिए सबसे बड़ी चीज परिणामों में विरक्ति का होना है। वैराग्य भावना के रहने पर ही धन का त्याग हो सकता है।

धन के त्याग के लिए दान, पूजा, उत्सव, प्रतिष्ठा आदि क्षेत्र बताये गये हैं। जन साधारण की भलाई जो यश प्राप्त करने की लालसा से करता है, उसके परिणामों में धन से विरक्ति नहीं कही जा सकती। विरक्ति होने पर किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रहती है, भौतिक पदार्थों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है तथा परमार्थ की ओर झुकाव हो जाता है। अतः वही धन सार्थक है जिसका दान किया जाय, जो परोपकार में त्वर्य हो।

भोगोपभोग पदार्थों की तृप्ति करने से कभी भी इच्छापूर्ति नहीं होती।

भोज भोजमपाकृता हृदय मे भोगास्त्वयानेकधा ।

तास्त्व काक्षसि कि पुन. पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण. ॥

तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रत. ।

देशे चित्रमरीचिसंचयचित्ते वल्ली कुतो जायते ॥

यहाँ पर आचार्य ने भोगासक्त मानव की भोगों की वांछा को धिक्कारा है। इस जीव ने अनन्तकाल हो गया, चारों ही गति के भीतर भ्रमण करते हुए अनेक शरीर धारण करके उनमें अनेक प्रकार इन्द्रियों के भोग भोगे और छोड़े। उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तब भोगों के भोगने से इन्द्रिया कैसे तृप्त

होगी ? वास्तव में जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती चली जाती है, वैसे इन्द्रियो के भोगों के भोगने से तृष्णा की आग और बढ़ती चली जाती है । तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परन्तु उसको इन भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, जैसे अग्नि से या घूप से तपे हुए जलते स्थान में कोई भी वेल या वृक्ष नहीं उग सकता है । इसलिए बुद्धिमानों को बार-बार भोगों को भोगकर छोड़े हुए भोगों की फिर इच्छा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि जो तृष्णारूपी रोग भोगों के भोगने रूप औषधि सेवन से मिट जावे तब तो भोग को चाहना मिलाना व भोगना उचित है परन्तु जब भोगों के कारण तृष्णा का रोग और अधिक बढ़ जावे तब भोगों की दवाई मिथ्या है, यह समझकर इस दवा का राग छोड़ देना चाहिए । वह सच्ची दवा ढूँढनी चाहिए जिससे तृष्णा का रोग मिट जावे । वह दवा एक शांत रसमय निज आत्मा का ध्यान है जिससे स्वाधीन आनन्द जितना मिलता जाता है, उतना-उतना ही विषय भोगों का राग घटता जाता है । स्वाधीन सुख के विलास से ही विषय भोग की वांछा मिट जाती है । अतएव इन्द्रिय सुख की आशा छोड़कर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए ।

रत्री विषय भोग से तृप्ति नहीं

आवावंगनेयल्लि कूडिदोडमा पाडल्लदें कंडने ?

आवावूटमनुंडोडं सविगळोवेरोंदनेनुंडने ?

आवावाभरणंगळं तोडे तोवल्पोन्नादुदे ! कंडुमी—

जीवं काणदुउंडुमें दणियदो रत्ताकराधीश्वरा ॥६५॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

बार-बार स्त्री सभोग करने पर भी किसी नवीनता का अनुभव नहीं होता । बार-बार भोजन करने पर भी किसी रुचि विशेष की अनुभूति नहीं होती । शरीर पर सोने के गहने धारण करने पर भी अज्ञानी

की तरह जीवात्मा आचरण करता है। निरन्तर आहार करने पर भी जीव विश्रान्ति को क्या प्राप्त करता है ?

विषयो मे राग-भाव रहने से कभी विरक्ति होती ही नहीं। राग के कारण ही विषय प्रिय प्रतीत होते हैं। भोजन निरन्तर करते हैं, किन्तु तृप्ति नहीं होती। यद्यपि भोजन में प्रतिदिन कोई नवीनता नहीं मालूम पड़ती है, फिर भी रागवश इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। विषय वासना के सम्बन्ध में भी यही बात है। प्रतिदिन सभोग क्रिया की जाती है, पर उससे क्या किसी को तृप्ति हुई है ? राग के कारण यह जीव सदा इन्द्रियो का दास बना रहता है। इन्द्रियाँ इसे कुपथ में निरन्तर भ्रमण कराती रहती हैं। जब यह जीव इन्द्रियो की गुलामी स्वीकार कर लेता है जो फिर इसे सच्चाई का अनुभव नहीं होता।

अब सोचना यह है कि क्या कभी भोगों से क्षणभर को भी शान्ति मिलती है ? ये तो उत्तरोत्तर दाह उत्पन्न करते हैं, जिससे दिन-रात सन्तोष के स्थान में असन्तोष बढ़ता जाता है। एक क्षण को भी इस जीव को शान्ति नहीं मिलती। आकुलता बढ़ती रहती है, अनन्तानन्त विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। बाह्य परिग्रह के संचय की कामना ही इस जीव को भय, आशंका, घबड़ाहट आदि के द्वारा कष्ट देती है। अन्नरग में मूर्छा लगी रहती है, जिससे घन और भोगों के न रहने पर भी यह जीव परेशान रहता है। मानसिक कल्पना के द्वारा घन का संचय और भोगों को भोगने की क्रिया का सम्पादन अहर्निश करता रहता है। विषयाभिलाषाओं की अनियन्त्रित उत्पत्ति होने के कारण दरिद्र और धनी दोनों ही दुखी रहते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह विषयाभिलाषा को नियन्त्रित और समयित करने की चेष्टा करे।

परिग्रह जिसके संचय के लिए मनुष्य दिन रात चिन्तित रहता है, सब प्रकार के पाप करता है, इस जीव के लिए कष्टदायक है। जिनका मन परिग्रह में लीन रहता है, वे उसके अर्जन, रक्षण और व्यय आदि

मे नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनकी भावनाएँ निरन्तर उस परिग्रह में लिप्त रहती हैं। विषयाकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, कषायों की उत्पत्ति भी होती ही रहती है। घनाशा के कारण इस प्राणी को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, यह आशा के पूर्ण न होने से शोक, पश्चात्ताप आदि करता रहता है। आशा का वर्णन आचार्य शुभचन्द्र ने निम्न प्रकार किया है। उन्होंने आशा को प्राणी के लिए सबसे बड़ी विपत्ति बताया है—

यावद्यावच्छरीराशा घनाशा च विसर्पति ।
 तावत्तावन्मनुष्याणा मोहग्रन्थिर्दृढी भवेत् ॥
 यमप्रशमराज्यस्त सद्बोधाकदिस्य च ।
 विवेकस्यापि लोकानामाशैव प्रतिपेधिका ॥
 आशैव मदिराऽक्ष्णामाशैव विषयञ्जरी ।
 आणामूलानि दुःखानि प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥
 त एव सुखिनो धीरा यैरागाराक्षसी हता ।
 महाव्यसनसकीर्णश्चोत्तीर्णः क्लेशसागर ॥

मनुष्य को शरीर और धन की आशा जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे मोह की गाँठ मजबूत होती जाती है। उसका मोहनीय कर्म तीव्रतर होता चला जाता है। यम, नियम, प्रशम आदि भावों को तथा सम्यग्ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने को आशा ही रोकती है। आशा के होने से यम, नियमों का पालन नहीं हो सकता है। सज्ज्ञान को भी आशा रोकती है। संसारी जीवों के लिए आशा इन्द्रियों को उन्मत्त करने वाली मदिरा है, विषय-विष को बढ़ाने वाली लता है, समस्त दुःखों का एक मात्र कारण यह आशा ही है। ससार में आशा को दूर करने पर ही कोई सुखी हो सकता है। समस्त व्यसनो और क्लेशों का त्याग आशा के दूर करने पर ही किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को झूठी आशाओं का

त्याग करना चाहिए ।

आशाओं के त्याग से सुख और शान्ति मिलती है । हमारे दुखी होने का एक मात्र कारण है आशा की पूर्ति न होना । जब हमारी कोई भी आशा निष्फल हो जाती है तो हमारे मन में बड़ा भारी खेद होता है तथा हमें जीवन में असफलता ही दिखलायी पड़ती है । अतएव जीवन को सुखी बनाने के लिए आशाओं के जाल बुनने का त्याग करना चाहिए ।

पर स्त्री लम्पट धनपति सेठ और उसकी पुत्री की कथा—

एक गांव में धनपति नाम का सेठ रहता था । वह एक दिन अपनी स्त्री को गर्भवती छोड़कर परदेश में धन कमाने के लिए चल दिया । चलते-चलते किसी बड़े शहर में पहुँचा, वहाँ उसका रोजगार लग गया । जो भी व्यापार करे, उसमें ही लाभ मिलता गया । पीछे से धनपति की स्त्री ने एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया । जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, तब लड़की की माता ने सेठ को चिट्ठी लिखी कि अपनी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और तुम को भी देश आये बहुत दिन हो गये हैं इसलिए तुम देश में आओ और अच्छा सा वर देखकर कन्या को ब्याह जाओ और फिर परदेश चले जाना । सेठ ने उत्तर दिया कि बहुत दूर का फासला है और दूकान पर अधिक काम है, अभी मेरा देश में आना कठिन है इसलिए तुम पुरोहित जी को भेजकर वर बुढ़वालो, मैं खर्चा भेजता हूँ । तुम बाई को ब्याह देना । अब सेठानी ने पुरोहित जी को बुलवाया और वर तलाश करने के लिए भेज दिया । पुरोहित जी एक शहर में गये और एक बनिये के सुन्दर लड़के को देखकर बाई की सगाई कर दी । अच्छा-सा दिन देख बड़े ठाट-वाट से बाई का ब्याह कर दिया । अपना दायजा ले बाई ससुराल आ गई और आनन्द से रहने लगी । कुछ दिनों के बाद जब सेठ को काम से फुरसत मिली तब वह घर को चल दिया । मंजिल दर मंजिल चलता हुआ सन्ध्या समय अपने समधी का नगर आने पर वहाँ सराय में ठहर गया । सेठ को मालूम नहीं

था कि यहाँ मेरी पुत्री व्याही हुई है। सराय से मिली हुई समझी की हवेली थी। सराय से हवेली में आने जाने के लिए एक घाटी भी थी। रात्रि के समय अधिक गर्मी होने के कारण सेठ सराय की छत पर जाकर सो गया। अर्ध रात्रि के समय धनपति सेठ की पुत्री हाथ में दीपक लेकर घाटी द्वारा हो पेशाब करने के लिए सराय की छत पर आ गई, उधर धनपति की अचानक आँख खुल गई। वह पुत्री के रूप को देखकर मोहित हो गया। उसके पास आकर अपनी पाप वासना प्रकट की। सच है कामी निर्लज्जों को किसी प्रकार की शर्म नहीं होती। उसको मालूम नहीं था कि यह मेरा पिता है। भट्ट वह दुराचारिणी भी बोल उठी कि तेरी इच्छा तब पूरी हो सकती है कि जब तू अपने गले में पड़ा हुआ मोतियो का हार मुझे दे दे। कामान्व वन उस पापी ने गले का हार उसको दे दिया और वहाँ वह दोनों अपने-अपने धर्म से भ्रष्ट हो गये। कवि ने सत्य ही कहा है कि स्त्री के आगे सबने हार मान ली है।

तरुणी काज रघुवीर विकट वन-वन रोये ।

तरुणी काज लंकेश शीश दस अपने खोये ॥

तरुणी काज कीचक निकन्दन कुल को कीनो।

तरुणी काज सुरपति श्राप सिर अपने लीनो ॥

चतुरा नर भए ये तरुणी से, मदन कांड शंकर दही ।

कवि गंग कहे रे तरुणी से, कौन की पत ना गई ॥

अर्थात् जो भी स्त्री के फन्दे में फँस गया, उसकी ही इज्जत मिट्टी में मिल गई। प्रातःकाल होते ही धनपति चला चल अपने गाँव में जा पहुँचा और अपनी पत्नी से, आई बन्धुओं से, कुटुम्बियों से मिला। फिर नाई को भेजकर अपनी पुत्री को मिलने को बुलाया। वह भी खुश होती हुई बड़े चाव से पीहर आई। पुत्री पिता से मिली और पिता बेटी से मिला। जब पिता की दृष्टि पुत्री के हार पर पड़ी तो उसने विचार किया कि यह तो वही है जो मैंने दिया था। ऐसा विचार आते ही सेठ

का मुख नीचा हो गया । उधर लड़की ने भी उसको पहचान लिया कि यह तो वही है जिसने मेरे को सराय में मोतियों का हार दिया था, पिता को पहचान कर पुत्री ने सोचा कि मैं पीहर तथा सासरे में कैसे मुख दिखाऊँगी । पुत्री ऊपर गई । गैरत से फाँसी लगा कर मर दुर्गति में जा पड़ी । उधर पिता को भी गैरत आई और फाँसी खाकर मर गया और वह भी दुर्गति में पहुँचा ।

सातिशय पुण्य मोक्ष का कारण है

भरतंबोलूसगरं बोला दशरथंबोलू श्रेणिकंबोलूमहे—
 इवर नोद्दायननंते दानरुचियोळ् शास्त्राथियोळ्सत्यदोळ् ॥
 विरतिक्षां तयोळ्चर्नाविभवदोळ्सदोप्पे भाग्यं सुखा—
 करमंतल्लदोडेनो दुष्करवला रत्नाकराधीश्वरा ॥६६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जो व्यक्ति राजा भरत के सदृश दानी, राजा सगर के सदृश शास्त्र-प्रेमी, दशरथ के सदृश सत्यवादी, श्रेणिक के सदृश व्रतधारी तथा सहिष्णु और राजा औद्दायन के सदृश पूजा रूपी वैभव में आसक्त होगा, वह सुख सम्पत्ति को अवश्य प्राप्त करेगा । जो लोग वैसे नहीं होंगे वे तो दुःख के ही आदि स्थान होंगे ।

कवि ने इस श्लोक में पूजा अतिशय के वारे में बतलाया है । राम-चन्द्र, भरत, चक्रवर्ती, सगर, दशरथ राजा, राजा श्रेणिक इत्यादि ने भगवान् की भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करने योग्य पुण्य का बन्ध कर लिया है । भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी अपनी पदक्रिया को नहीं छोड़ते थे, वे वीतरागता पूर्वक भगवान् की पूजा करते थे । इसी प्रकार अनेक लोगो ने पुण्य के द्वारा क्रम से मोक्ष की प्राप्ति कर ली है ।

प्रश्न—यह पुण्य बन्ध के लिए कारण है ऐसा कहा था और फिर भी पुण्य मोक्ष का कारण कैसे होता है ?

उत्तर—इसमे एकान्त नहीं अनेकान्त है। जो निदान बन्ध कर लेता है उनका पुण्य बन्ध का कारण है और सम्यग्दृष्टि का पुण्य निर्जरा का कारण होता है। योगेन्द्रदेव आचार्य ने भी कहा है कि—

पुण्येण होइ विहवो विहवेण महो मएण मइ-मोहो ।

मई-मोहेण य पाव ता पुण्य अम्ह मा होउ ॥

पुण्य से वैभव प्राप्त होता है, वैभव से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर पाप कमाता है, और पाप से भव भव में अनन्त दुःख पाता है। इसलिए मिथ्यादृष्टियों का पुण्य पाप का ही कारण है। और सम्यक्त्वादि गुण सहित भरत, सगर, राम, पांडवादिक विवेकी जीव थे, उनको पुण्य बन्ध अभिमान नहीं उत्पन्न करता, वह परम्परागत मोक्ष का कारण है। जैसे अज्ञानियों के पुण्य का ल मद उत्पन्न करने वाली विभूति है, वैसे सम्यग्दृष्टियों के नहीं है। वे सम्यग्दृष्टि पुण्य के पात्र हुए चक्रवर्ती आदि की विभूति पाकर मद अहंकारादि विकल्पों को छोड़ कर मोक्ष को गये अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव चक्रवर्ती बलभद्र पद में भी निरहंकार रहे। ऐसा ही कथन आत्मानुशासन ग्रंथ में श्री गुणभद्राचार्य ने किया है, कि पहले समय में ऐसे सत्पुरुष हो गए हैं जिनके वचन में सत्य, बुद्धि में शास्त्र, मन में दया, पराक्रम रूप भुजाओं में शूरवीरता, याचकों में पूर्ण लक्ष्मी का दान, और मोक्ष मार्ग में गमन है, वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुण का अहंकार नहीं हुआ। उनके नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, परन्तु अब बड़ा अचम्भा है, कि इस पंचम काल में जिनके लेश मात्र भी गुण नहीं हैं, तो भी उनके उद्धतपना है, यानी गुण तो रचमात्र भी नहीं, और अभिमान में बुद्धि रहती है।

देव, सत्थह मुणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ ।

कम्म-क्खउ पुणु होइ णवि अज्जउ सत्ति भणेइ ॥

सम्यक्त्वपूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की शक्ति करता है, उसके मुख्य

तो पुण्य ही होता है, और परम्परागत मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादृष्टि हैं, उनके भाव भक्ति तो नहीं है, लेकिन बाहरी भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बन्ध है, कर्म का क्षय नहीं है। ऐसा कथन सुनकर श्री योगीन्द्रदेव से प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया—हे प्रभो ! जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण योग्य नहीं है। जो ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम, पांडवा-दिक महान् पुरुषों ने निरन्तर पंचपरमेष्ठी के गुण-स्मरण क्यों किये ? और दान पूजादि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया ? तब श्री गुरु ने उत्तर दिया—कि जैसे परदेश में स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आये हुए किसी मनुष्य से बातें करता है—उसका सम्मान करता है, और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रिया के निमित्त ही हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादि महान् पुरुष वीतरागपरमानन्द रूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। वे अमृत रस के प्यासे हुए संसार की स्थिति के छेदने के लिए विषय कपाय से उत्पन्न हुए आर्त रीद्र छोटे ध्यानों के नाश के कारण श्री पंचपरमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नहीं है। पंचपरमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्यप्रकृति का आसव होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादि पर नहीं है। बिना चाहा पुण्य का बन्ध सहज में ही हो जाता है। वह उनको संसार में नहीं भटका सकता है। वे तो शिव-पुरी के ही पात्र हैं।

दान करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्य वचन बोलना, व्रतों का पालन करना, कण्ट सहिष्णु बनना और स्वार्थ का त्याग कर निष्काम कर्म करते जाना ही मानव जीवन का ध्येय है। जो व्यक्ति अपने इस ध्येय को पूरा करता है, वह अपना कल्याण कर ही लेता है। जीवन में

जब तक भौतिकता रहती है, खाना-पीना और आनन्द करना यही जीवन का ध्येय रहता है, तब तक शान्ति मिल नहीं सकती । परोपकार करना लौकिक दृष्टि से जीवन का एक उच्च ध्येय है ।

प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, इससे जीवन में मोह कम हो जाता है, भावनाएँ परिष्कृत और विशुद्ध हो जाती हैं । धन और विषयो की आसक्ति कम हो जाती है, तथा व्यक्ति स्वार्थ के सकुचित दायरे से हट कर परोपकार के विस्तृत क्षेत्र में पहुँच जाता है । स्वाध्याय करना तो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है । जो प्रति दिन ज्ञानार्जन करता है, वह संसार के विषयों की भयकरता से बच सकता है । स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, क्योंकि जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है, उतने समय तक परिणाम विशुद्ध रहते हैं । भावनाएँ पवित्र बनी रहती हैं, मन में एकाग्रता आती है, विषयो से अरुचि उत्पन्न होती है तथा भौतिकता की निस्सारता प्रतीत होती है ।

ज्ञान के समान संसार में कोई बड़ा पदार्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही लोक-परलोक और आत्मा-परमात्मा का यथार्थ स्वरूप अवगत कराता है । सच्चे ज्ञान का एक कण भी इस जीव के लिए महान् उपकारी हो सकता है, एक छोटी सी बात भी इस जीव को ऊँचा उठा सकती है । इसलिए महा पुरुषों ने स्वाध्याय को संसार-सागर से पार करने के लिए नौका बताया है, कषाय वन को दग्ध करने के लिए दावानल कहा है । स्वाध्याय से भेद विज्ञान होता है, क्योंकि विषयो से अरुचि इसी से हो सकती है । तत्त्व चर्चा, प्रथमानुयोग करणानुयोग आदि का ज्ञान इस जीव को शान्ति प्रदान करता है, राग, द्वेष, मोह प्रभृति विकारों का सबसे बड़ा इलाज वीतराग प्रभु के वचन है, इन वचनों की प्राप्ति शास्त्र ज्ञान से ही हो सकती है । स्वाध्याय का रस आ जाने पर सारी आकुलता दूर हो जाती है, वस्तु का यथार्थ मर्म मालूम हो जाता है । अनादि काल से चली आयी कर्म कालिमा स्वाध्याय से दूर हो सकती है । सम्यग्ज्ञान के मिल जाने से इस जीव को सब प्रकार से सुख और शान्ति

मिलती है। आत्मा की विभाव परिणति का ज्ञान हो जाता है, परपदार्थों की लिप्सा हट जाती है। रागादि का उपशम होने से जीव की अनेक उलझने स्वाध्याय से दूर हो जाती है।

स्वाध्याय को तप इसलिए माना गया है, कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र पठन में अपने मन को एकाग्र कर कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा कर सकता है। उपयोग का स्थिर करने के लिए स्वाध्याय से बढ़कर दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है। इसका महत्व इसीलिए विशेष है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से पर परिणति को दूर किया जा सकता है। अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह की मूर्छा दूर करने के लिए यह रामबाण है। व्यक्ति को कर्त्तव्यनिष्ठ यही बना सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। यदि जीवन में दो-चार शब्द या बातें भी यथार्थ जान ली तो फिर कभी न कभी कल्याण करने का अवसर मिल ही जायगा। शास्त्र स्वाध्याय से चारित्र्य की भी प्राप्ति होती है।

सत्य वचनों का भी जीवन में बड़ा भारी महत्व है। जो सत्य बोलता है, उसकी वाणी में बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। वचनों का प्रभाव अन्य लोगों पर जादू जैसा पड़ता है, आत्मा की शक्ति का विकास हो जाता है। अहिंसा व्रत की रक्षा भी सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों से ही हो सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्रतों का पालन यथाशक्ति करना चाहिए।

वास्तव में व्रतों का सम्बन्ध आत्मज्ञान और चारित्र्य से है। व्रती व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता हुआ चारित्र्य को प्राप्त करता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन हो जाने से आत्मविश्वास तो पहले ही आ गया है, अब केवल विवेक और चारित्र्य को प्राप्त करना है। यह कार्य व्रतों से पूर्ण होता है। गृहस्थ अणुव्रतो द्वारा आंशिक चारित्र्य का पालन करता है और मुनि महाव्रतो के आचरण द्वारा पूर्ण चारित्र्य को प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को भी व्रतों का पालन करना

चाहिए । व्रतो के पालन से जीवन मे समय आता है तथा जीवन व्यवस्थित होता है । व्रतो के अभाव मे जीवन पशुवत् ही समझना चाहिए ।

भगवान न भाव पूजा से खुश है और न द्रव्य पूजा से
 उल्लिपि गेय्यद चैत्य मदिरदोल्लिप्ती योगिगळ्त्तारदा-
 जळ्दिं तेयद गंधदिं तोळ्येदे नांदक्किंदिंतेत्तदा ॥
 तळिपूर्विदंडदन्नादिं सुडददीपोद्धर्पदिं कोय्यदा ।
 फळदिंदर्घ्यदे निम्मनच्चिपरहो रत्नाकराधीश्वरा ॥६७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

विधिवत् आपकी मन्दिर मे प्रतिष्ठा कर न लाए हुए पानी से, न घिसे हुए चन्दन से, पानी मे नही घोये हुए अक्षतो से, न तोड़कर लाए हुए पुष्पो से, न पकाये हुए अन्न (नैवेद्य) से और तोड़कर न लाये हुए फलो और अर्घो से त्यागी आपकी पूजा करते हैं, यह कितना आश्चर्यजनक है । अर्थात् भावपूजा द्वारा भी त्यागी पुरुष अपना कल्याण करते है ।

पूजा दो प्रकार की है—भाव पूजा और द्रव्य पूजा—

दयाभसा कृतस्नान, संतोष-शुभवस्त्रभृत् ।
 विवेक-तिलकभ्राजी, भावना-पावनाशय ॥
 भक्ति श्रद्धान घुसणोन्मिश्रपाटी रज द्रवै ।
 नव ब्रह्मागतो देव, शुद्धमात्मानमर्चय ॥
 क्षमा पुष्पस्रज धर्म, युग्म क्षौमद्वयं तथा ।
 ध्यानाभरणसार च, तदग्रे विनिवेशय ॥
 मदस्थान भिदा त्यागैलिखाग्रे चाष्ट मगली ।
 जानाग्नौ शुभ सकल्प, काकतुड च धूपय ॥

प्राग् धर्मं लवणोत्तारं, धर्मसन्ध्यास वन्दिना ।
 कूर्बन् पूरय सामर्थ्यं, राजन्नी राजना विधि ॥
 स्फुरन् मंगलदीपं च, स्थापयानुभवं पुरः ।
 योग नृत्य परस्तौर्यं, त्रिक संयमवान् भव ॥
 उल्लसन्मनसः सत्यं, घंटां वादयतस्तव ।
 भावपूजा-रतस्येत्यं, करक्रोडे महोदयः ॥
 व्यपूजोचिता भेदोपासना गृहमेधिना ।
 भावपूजा तु साधूनामभेदोपासनात्मिका ॥

दो प्रकार की पूजा हैं। भाव और द्रव्य। शुद्ध लक्ष्य से जो भगवान् का पूजन किया जाता है अर्थात् अष्ट द्रव्य से सामग्री लेकर के जो पूजन किया जाता है वह द्रव्य पूजा कहलाती है। वह द्रव्य पूजा भाव के लिए कारण होती है। द्रव्य पूजा के लिए गृहस्थ अधिकारी है। और मुनिजन भाव पूजा करते हैं। परन्तु गृहस्थ भी शुद्ध लक्ष्यपूर्वक द्रव्य के द्वारा भाव को साध लेता है। उससे वह गृहस्थ भी भाव पूजा का आगे चल करके अधिकारी बन जाता है। इसलिए उचित कर्तव्य समझ करके जिसको जो पूजा करनी है उसको कभी भी द्रव्य पूजा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। वह शुद्ध लक्ष्यपूर्वक आत्म समर्पण करते हुए अन्य भाव को भी शुद्ध बना लेता है। जो अष्ट द्रव्य से पूजन किया जाता है वह लोभ कपाय को कम करने के लिए किया जाता है। यह सभी भाव-शुद्धि के लिए होता है। यदि गृहस्थ को द्रव्यपूजा करने में अत्यधिक आनन्द आ जाय तो वह भावों में मुनि के समान हो जाता है। केवल भाव शुद्धि के लिए गृहस्थ द्रव्य का त्याग करके लोभ कपाय को कम करता है। मुनि लोग अन्य प्रकार की द्रव्य पूजा करते हैं। वे निर्मल दया जल से स्नान करके सन्तोष रूपी शुद्ध वस्त्र धारण कर विवेक तिलक लगाते हैं। बाह्य के द्वारा पवित्र आश्रय बना करके भक्ति रूपी केशर धोलते हैं। श्रद्धा रूप चन्दन लगाते हैं। उसी प्रकार अन्य उत्तम गुण रूपी

कस्तूरी और ब्रह्मचर्य रूपी नैवेद्य से देवाधिदेव की भाव से पूजा करते हैं।

पुष्प-क्षमा रूपी सुगन्ध पुष्पमाला तथा धर्म रूपी वस्त्र धोती टुपट्टा पहन करके वे हमेशा प्रभु का पूजन करते हैं। इस तरह प्रभु की अपने भीतर स्थापना करके सद् गुण रूपी चावल चढ़ाते हैं। त्याग रूप अष्ट मंगल चढ़ाते हैं। वे ज्ञानाग्नि में शुभ अर्घ्यवसाय रूप धूप चढ़ाते हैं।

शुद्ध धर्म रूपी अग्नि में अशुद्ध धर्म रूपी घी चढ़ाते हैं। घी चढ़ा कर दैदीव्यमान वीर्य उल्लास रूपी आरती उतारते हैं। अर्थात् वीतराग व्रत धारण करते हैं। वीतराग दशा शुद्ध आत्म धर्म है। इसलिए अशुद्ध आत्म दशा को त्याग करके शुद्ध आत्म दशा को प्राप्त होते हैं।

शुद्धात्म अनुभव रूप मंगलमय दीपक को प्रभु के आगे रखते हैं। और योग निरोध रूप नृत्य करते हैं। सुसंयम रूप विविध बाजे बजाते हैं। अर्थात् सद्बुद्धि तत्त्व परीक्षा करके शुद्ध अनुभव जगाते हैं। और उसके द्वारा प्रमाद को दूर करके सावधान होकर शुद्ध समय के सेवन करने में दक्षचित्त होते हैं।

श्री वीतराग वचनानुसार प्रवृत्ति करने वाले, स्वात्म स्वरूप में लीन होने वाले, पवित्र आज्ञा को अखण्ड रूप से पालन करने वाले भाव पूजा के पूर्ण अधिकारी हो करके अनन्त कर्मों की निर्जरा करते हैं। परमार्थ पद के सुख को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। परन्तु स्वेच्छा-चारी कलुषित हृदय वाले इस पद को प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार जो भव्य जीव भाव पूजा करते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय में हमेशा रत रह करके कपाय रहित होकर अप्रमत्त अवस्था में प्रवर्तित हैं। सचमुच भाव पूजा मुनि लोगो के हृदय में चौबीस घंटे रहती है। द्रव्य पूजा मुख्य रूप से व्यवहार सम्यग्दृष्टि गृहस्थ के होती है। भाव पूजा मुख्य रूप से निश्चय से मुनि के होती है। इस तरह से जो श्रद्धान पूर्वक पूजा करता है वह थोड़े ही समय में अपने सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करने का साधन बना कर सत्सार से

विरक्त हो जाता है ।

पूजा दो प्रकार की होती है—भाव पूजा और द्रव्य पूजा । अष्ट द्रव्यों से भगवान् की पूजा करना भाव पूजा है और बिना द्रव्य के स्तोत्र पढ़ना एव भगवान् के गुणों का चिन्तन करना भाव पूजा है । द्रव्य पूजा में आठों द्रव्यों का आधार रहता है, जिससे पूजक अपने मन को स्थिर कर सकता है । सुन्दर पूजा-द्रव्य को चढ़ाते समय पूजक के मन में अपार हर्ष होता है, उसका मन भगवान् के गुण-चिन्तन में रम जाता है । आत्मा की महत्ता, उसके शुद्ध गुण एव ससार परिभ्रमण के कारण उसके समक्ष स्पष्ट होने लगते हैं । इस ससारी जीव को भगवान् की पूजा संसार से पार करने के लिए नौका के समान है, क्योंकि पूजक को उपासना द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है । पूजक दीनता की भावना का अनुभव नहीं करता, बल्कि अपने को योग्यता की दृष्टि से परमात्मा समझता है ।

भगवान् की पूजा बिना द्रव्य के भी हो सकती है । जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल इन आठ द्रव्यों की भाव पूजा के लिए आवश्यकता नहीं । भाव पूजा केवल भगवान् के गुणों का चिन्तन और मनन करने से ही हो सकती है, इसमें भावनाओं का अवलम्ब बाहरी द्रव्य नहीं होता, किन्तु स्वयं अपनी भावनाएं ही अवलम्ब पड़ती हैं । पञ्चपरमेष्ठी, जो कि आत्मा के परिणमन की पाँच अवस्थाएँ हैं, उनके गुणों का चिन्तन करके कल्याण करना है । अर्हन्त भगवान् में चार घातिया कर्म नहीं हैं, उनके दिव्य उपदेश से ही ससार के प्राणी सुख और शान्ति प्राप्त कर सकते हैं, संसार का सन्ताप उन्हीं के दिव्य उपदेश से शान्त हो सकता है । प्रत्येक जीव में परमात्मा बतने की योग्यता है, उद्यम कर कोई भी व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर सकता है । भाव पूजा से आत्मानुभूति प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलता है । भगवान् के दर्शन से, स्तवन से और उनके भाव पूजन से आत्म प्रतीति नहीं हुई तो सब विडम्बना मात्र है ।

पूजन काल मे शुभोपयोग रहता है, पाप या बुरी वासनाएँ उसने काल तक आत्मा मे नहीं आने पाती हैं। पूजक की भावनाओं मे इतनी शुद्धि आ जाती है जिससे पृथ्वी का बन्ध होने से लौकिक दृष्टि से भी प्राणी को दीनता, रोग, शोक, निधनता आदि बातें नहीं सताती हैं। चित्त में भगवान के दर्शन, स्तवन और पूजन से अपूर्व शान्ति मिलती है। आत्मा अनुभूति के रस से भर जाती है। पर पूजन के समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—निष्काम—फल की आकांक्षा के बिना पूजन करना और उपयोग—मन, वचन और काय को स्थिर कर पूजन करना। यदि फल की आकांक्षा से या किसी कार्य को पूरा करने की आकांक्षा से पूजा की जायेगी तो कर्तृत्व भाव का आरोप हो जाने से अथवा निदान वाचने से सम्यक्त्व विशुद्ध करने के स्थान मे मिथ्यात्व का पोषण होगा। पूजा करने का जो वास्तविक ध्येय है, उसकी सफलता नहीं हो सकेगी। पूजन का फल अचिन्त्य होता है, थोड़े से फल की आकांक्षा कर उसकी सीमा निर्धारित कर देना कितनी बड़ी मूर्खता है। फल की आकांक्षा कर पूजा करने वाला कल्पवृक्ष को प्राप्त कर उससे भी चने की सूखी रोटियां मागने वाले के समान है। अतः सर्वदा भावपूर्वक शुद्धि के साथ भगवान की पूजा निष्काम होकर करनी चाहिए।

पूजा करते समय उपयोग को स्थिर रखना भी आवश्यक है, उपयोग के स्थिर न रहने से पूजा करने मे आनन्द, शान्ति और रस नहीं आ सकते हैं। पूजा करने का सच्चा मर्म एकाग्र चित्त वाला ही जान सकता है। जिसका चित्त बंदर के समान चंचल है, वह पूजा से क्या शान्ति प्राप्त करेगा? मन, वचन और काय के स्थिर हो जाने से पूजा द्वारा ध्यान की सिद्धि भी की जा सकती है। चंचल इन्द्रियो और मन की सरलतापूर्वक विजय की जा सकती है। त्यागी आरम्भ और परिग्रह छोड़ देने के कारण भाव पूजा करते हैं।

द्रव्यपूजा भी मोक्ष का कारण है—

आवं माडिद भावपूजे विनवंगोर्वगे ळेसल्लिगा ।
सावद्यं रहितं सुमंतु सुजनसद्वस्तुविपूजिसल् ॥
सावद्यं कळेयल्के तीरदोडमें तत्पूजेयं कंडु के—
ळ्देवेळ्वें पलहं सुखंबडेयरे रत्नाकराधीश्वरा ॥६८॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार किसी योगी को भाव पूजा करने से श्रेय या कल्याण मिलता है उसी प्रकार श्रेष्ठ पदार्थों से जो सत्पुरुष पूजा करते हैं उनका पूजा से उत्पन्न अल्प द्रव्य दूर होकर महान् कल्याण होता है । पूजा से उत्पन्न होने वाले अल्प द्रव्य यदि दूर न होते हो तो पूजा करने वाले सभी सत्पुरुषों को देख सुन कर क्या कहा जाय ! क्या वे लोग सुख को प्राप्त नहीं करेंगे ?

त्यागी ब्रह्मी पुरुष भगवान् की भाव पूजा करते हैं, क्योंकि इस पूजा में पूजन सामग्री में उत्पन्न होने वाली हिंसा नहीं होती है । राग-द्वेष का विनाश होकर चित्त में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है । भावपूजा बड़ी भारी कल्याणकारी है, अन्तरंग के निर्मल होने से रत्नत्रय की दीप्ति प्रकट हो जाती है । भक्त को मोक्ष मार्ग भक्ति के बल से मिल ही जाता है । भावपूजा के समान द्रव्यपूजा करने वालों को भी फल मिलता है । यद्यपि द्रव्यपूजा करने में आरम्भजन्य पाप होता है । भक्त अपने भावों को स्थिर रखने के लिए सुन्दर पूजा के उपकरण, जल चन्दन आदि सामग्री एकत्रित करते हैं तथा वाद्य एकत्रित कर मधुर स्तुति पढ़ते हैं । इन कार्यों में एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा होती है, पर पूजा के फल के सामने वह नगण्य है । पूजा करने से भावों की महान् विशुद्धि होती है, जिससे पुण्य का बन्ध होता है । यह पुण्य समुद्र के समान है और यह आरम्भजन्य हिंसा कणिका के समान है, अतः पुण्य

की अधिकता रहने से हिंसाजन्य पाप दब जाता है ।

जहां लाभ अधिक होता है और हानि कम होती है, वहां बुद्धिमानों को वह कार्य गुण रूप ही मालूम होता है । महान लाभ के लिए थोड़ी हानि भी सहन की जाती है । पूजन प्रारम्भ करते समय यत्नाचार तथा दयाभाव से व्यवहार करते समय कुछ अल्प हिंसा हो भी जाय तो उसकी कोई गणना नहीं है । यह हिंसा भी इतनी कम होती है कि महान् पुण्य के साथ बन्धने पर पुण्य रूप ही दिखलायी पड़ती है । जैसे मीठे जल के समुद्र में एक डली नमक की डाल देने पर भी उस समुद्र के जल का रस मीठा ही रहता है, खारी नहीं होता, इसी प्रकार महान् पुण्य के साथ अल्प पाप का बन्ध होने पर भी उसका कुछ प्रभाव नहीं होता है । जो श्रावक प्रारम्भी हिंसा के भय से द्रव्यपूजा नहीं करना चाहते हैं, वे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भावपूजा में मन अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता है । जैसे बिना बाजे के गर्वया का मन नहीं लगता है उसी प्रकार द्रव्यादि सामग्री के बिना मन अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाता है ।

द्रव्यपूजा के समय, भावपूजा की अपेक्षा मन अत्यधिक लगाना पड़ता है, जिससे अधिक समय पुण्यार्जन के लिए मिलता है । परिणामों की उज्ज्वलता यों तो भावपूजा में ज्यादा होती है, पर इसमें परिणाम अधिक देर तक नहीं लग सकते हैं । जब तक श्रावक के मन में इतनी दृढ़ता और विरक्ति नहीं आती, जिससे वह अपने मन को किसी एक ही विषय में अधिक समय तक लगा सके, तब तक उसे द्रव्यपूजा ही करनी चाहिए । मन की चंचलता को रोकने के लिए ही पूजा, पाठ, स्वाध्याय और सामायिक आदि क्रियाएँ बताई गई हैं । इन क्रियाओं से मन की चंचलता के साथ-साथ राग-द्वेष की प्रवृत्ति भी रुकती है । गृहस्थ धर्म के वर्णन में आचार्यों ने कहा है कि सुन्दर शिखरवद्ध मन्दिर बनवाना, मन्दिर में मूर्ति स्थापित करना, प्रतिष्ठा करना, भगवान् की प्रतिदिन पूजा करना ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं । इन कार्यों से धर्म तो होता ही है,

साथ ही कीर्ति भी मिलती है। अतएव प्रत्येक श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा में धन का व्यय अवश्य करना चाहिए।

उदासीन, त्यागी, व्रती भावपूजा करते हैं, उनका कल्याण उसके द्वारा होता है, पर गृहस्थ द्रव्यपूजा से भी अपना उत्तना ही कल्याण कर सकते हैं जितना उदासीन भावपूजा से करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी पूजक शीघ्र बन सकता है। नित्य प्रति पूजा करने वाले की भावनाएँ विद्युद्ध होती रहती हैं, जिनसे उसे कल्याण करने की प्रेरणा सहज रूप में मिलती रहती है। पूजा करने से पुण्य का संचय होने से अनायास मोक्ष का द्वार मिल जाता है।

अभिप्राय यह है कि पूजा रागांश होने पर भी कर्मबन्धन का नाश करने में कारण है। जितने काल तक गृहस्थ पूजा करता है, उतने समय तक वह अनात्मिक भाव—विकार और कषायों से दूर रहता है। अतः मन को एकाग्र करने में सहायक होने से भगवत् पूजा जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है। हा, जिनका मन पूजा करते समय भी इधर-उधर भटकता रहे, उन्हें पहले मन को स्थिर करने का ही उपाय करना चाहिए। पूजन के समय चित्त में शान्ति रखना तथा कषायों का आविर्भाव न होने देना नितान्त आवश्यक है।

त्यागी व्रती के द्वारा की हुई पूजा से पाप का बन्ध नहीं होता

मुनिगल्माडुव भावपूजेरुचियो ? सद्मन्वसंतानव—

र्चनेगेयवृत्तमवस्तुपूजेरुचियो ? पेळ्ळय्य नीनेके सु—॥

म्मनेयिर्पेयिदरंदमं तिळिदेनै निष्कांक्षकं नीनवर् ।

सनमं निम्मोळिडल्के साधिपरला रत्नाकराधीदवरा ॥६६॥ ।

हुई और उस कन्या का नाम पद्मावती रखा और बड़ी प्रसन्नता से उसका लालन-पालन करने लगी। पद्मावती जब जवान हुई, तब उसके सौन्दर्य की धूम चारों ओर भव गई। उसके रूप लावण्य और गुणों की प्रशंसा सुनकर दन्तिपाल नामक राजकुमार कुमुदपुर में आया और माली से पद्मावती के सम्बन्ध में पूछा। माली ने राजकुमार से सारी बातें प्रकट कर दी। राजकुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने पद्मावती के साथ व्याहृति कर लिया। पद्मावती भी अपने पति की प्राणवत्लभा बन गई। दन्तिवाहन भी समयानुसार राजसिंहासन पर बैठा। एक दिन पद्मावती ने अपने पति से स्वप्न में जो देखा था सो कहा। तब राजा ने कहा कि हाथी, सिंह और सूर्य के देखने से पुण्यवान पुत्र होगा। स्वप्न का ऐसा सुन्दर फल जानकर, पद्मावती बड़ी प्रसन्न हुई। तैरपुर का ग्वाला भी तालाब में स्नान करते हुए गेहूँ के फेंककर मर गया और जिससे वनमित्र सेठ को बड़ा शोक हुआ और उसने उसकी अन्त्येष्टि क्रिया कर वैराग्य धारण किया एवं तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त पाया। वह ग्वाला, मरने के बाद पद्मावती के गर्भ में आया। एक दिन की बात है कि रानी ने राजा से कहा, कि “मेघ घिरा हो, विजली चमकती हो, उस समय आपके साथ हाथी के ऊपर सवार होकर नगर के बाहर घूमने की मेरी इच्छा होती है। राजा रानी के साथ नर्मदातिलक नामक हाथी पर बैठ कर रानी की इच्छा पूर्ण करने को भ्रमण के लिए निकले। हाथी एकाएक रास्ते में बिगड़ गया एवं लोगो को देखते ही भागना शुरू किया। राजा तो किसी प्रकार पेड़ की शाखा पकड़ कर बच गये किन्तु रानी नहीं बचाई जा सकी। रानी को पीठ पर लेकर हाथी भागता ही गया। लोग हाथ मल कर, पछताकर रह गये। राजा हाय-हाय करके रह गया और सब लोगो के देखते-देखते हाथी सबकी आँखों से ओझल हो गया। वह हाथी पद्मावती को अपनी पीठ पर बैठाये, अनेक देशों को लावता हुआ दक्षिण की ओर जा पहुँचा। हाथी भी दौड़ते-दौड़ते थक चुका था, और वही एक

सालाव के किनारे बैठ गया । वनदेवी ने पद्मावती की रक्षा की । पद्मावती सरोवर के किनारे बैठ कर अपने भाग्य पर रोने लगी । भट नामक माली को पद्मावती के रोने पर दया आयी, उसने उसे अपने घर चलने को कहा । पद्मावती ने कहा “तू कौन है जो मेरी भलाई करना चाहता है ?” माली ने कहा—बहिन ! मैं दुखियों के दुःख को दूर करना चाहता हूँ, तुम निर्भय होकर मेरे घर चलो ।” पद्मावती ने इस प्रकार के आश्वासन पर माली के घर जाना स्वीकार कर लिया और माली उसे हस्तिनापुर में ले आया और लोगों से पद्मावती को अपनी बहन बताया । किन्तु माली की स्त्री बड़ी दुष्टा थी, माली की अनुपस्थिति में उसने पद्मावती को अपने घर से निकाल दिया । पद्मावती रोती-पीटती, असहाय होकर श्मशान में जा पहुँची और वही उसने पुत्र प्रसव किया । पुत्र उत्पन्न होने के बाद ही, एक चाण्डाल ने आकर कहा कि आप मेरी स्वामिनी हैं । पद्मावती ने पूछा—मैं कैसे तेरी स्वामिनी हूँ । चाण्डाल ने कहा—“मैं विद्युत्प्रभ नामक राजा का पुत्र हूँ और मेरा नाम बलदेव है । एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ, दक्षिण की तरफ श्रैडा करने जा रहा था, कि मार्ग में श्री वीर भट्टारक के अवस्थान करने के कारण, मेरा विमान उनके ऊपर से नहीं जा सका । मुझे क्रोध आया, मैंने समझा कि इन्होंने मेरे विमान को रोका है । मैंने उपसर्ग किया किन्तु उनके पुण्य प्रताप के कारण मेरी विद्या ही नष्ट हो गयी अतः मैंने प्रणाम कर देवी से निवेदन किया कि वह मेरी विद्या पुन मुझे लौटा दे । देवी ने कहा कि हस्तिनापुर के श्मशान में तू जिस बालक को देखेगा, उसी के राज्य में, तेरी विद्या तुझे प्राप्त हो जायेगी । अतः उसी दिन से मैं श्मशान की देखभाल कर रहा हूँ और आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है । पद्मावती ने चाण्डाल के मुह से भेद-भरी कहानी सुनकर अपने नवजात शिशु को लालन पालन के लिए उसे दे दिया । चाण्डाल ने प्रसन्नता के साथ नवजात शिशु को लाकर अपनी स्त्री को दे दिया । लड़के का नाम करकण्डु रखा गया । पद्मावती ने

भी ब्रह्मचारिणियों के आश्रम में रहकर समाधिगुप्त नामक मुनि से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। इस पर मुनि ने कहा कि तुमने तीन बार दीक्षा लेकर अपने व्रत को भंग किया है, अतः तुम पर तीन विपत्ति आयेंगी। इसके बाद जब तुम अपने पुत्र को राज्य करते हुए देखोगी, तब तक तुम्हारी तीनों विपत्ति भी दूर हो जायेंगी, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा। पद्मावती ने सन्तोष की सास ली और अपने पुत्र करकण्डु को देखकर समय व्यतीत करने लगी। करकण्डु और बलदेव भी उस श्मशान में आनन्द पूर्वक रहने लगे। एक दिन सयोगवश जयभद्र और वीरभद्र नामक दो आचार्य श्मशान में आये। उस समय एक मुर्दे के नेत्रों में से तीन वास उगते दिखलाई दिये। उन्हें देखकर एक यति ने आचार्य से इसका कारण पूछा। आचार्य ने कहा, “इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस नगर का जो राजा होगा, इन तीनों वासों से उसके अंकुश, छत्र और ध्वजा के दण्ड बनाये जायेंगे। सयोग से, करकण्डु के हाथ में वे वास आ गये। कुछ दिनों के बाद उस नगर का राजा मर गया। वह नि सन्तान था। अतः राज परिवार के लोगो ने राजा बनाने के लिए एक हाथी को छोड़ा और घोषणा कर दी कि हाथी की पीठ पर जो सवार होकर आयेगा, वही राजा होगा। हाथी ने करकण्डु को अपनी पीठ पर बैठकर महल में प्रवेश किया। सब लोग, आनन्द मनाने लगे। करकण्डु राजा हुआ, बलदेव को पुन विद्या भी मिल गई। वह राजा की प्रणाम कर घर गया। इधर करकण्डु ने अपने शत्रुओं का नाश कर राज्य शासन-भार ग्रहण किया। करकण्डु के प्रताप को सुनकर दन्तिवाहन ने उसे अपनी आधीनता स्वीकार करने को कहा। करकण्डु ने क्रोधित होकर दूत से कहला भेजा कि स्वामी और भृत्य का निर्णय रणभूमि में ही होगा। वस फिर क्या था दोनों ओर की सेना सन्नाह भूमि में अपने-अपने भाग्य के निर्णय के लिये आ डटी। रणभेरी बज चुकी थी, युद्ध होने में केवल कुछ ही क्षणों की देरी थी, कि पद्मावती ने अपने पुत्र से कहा—“पुत्र ! युद्ध बन्द करो, ये तुम्हारे पिता हैं, शत्रु

नही ।” माता की बात सुनकर करकण्डु हाथी से उतर पड़ा और पिता के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की । पिता और पुत्र का अभूतपूर्व सम्मिलन था, बड़ा ही द्रावक दृश्य था । क्षण भर में ही लड़ने वाली दोनों सेनायों स्नेह की गंगा में अवगाहन करने लगी । जहाँ क्षण भर पहले सग्राम का भीषण निनाद हो रहा था, घोर कोलाहल मचा हुआ था, वहाँ शान्ति की अपूर्व छटा छा गई । सबसे बढ़कर अज्ञात पुत्र का अपने प्रिय पिता के साथ सम्मिलन हुआ जिसे देखकर स्वर्ग और मृत्यु-लोक में भी खुशियाँ छा गईं । तत्पश्चात् दन्तिबाहन करकण्डु को ही अपना राज्य दे पद्मावती के साथ भोगविलास करता हुआ अपना समय आनन्द के साथ व्यतीत करने लगा । करकण्डु ने भी सुचारु रूपेण राज्य-शासन करना आरम्भ किया । कुछ दिनों बाद उसके मन्त्रियों ने चेरम, पाण्ड्य और चोल आदि देशों को जीतकर अपने आधीन करने की सलाह दी । इसकी सूचना उत्तम देश के अधीश्वरों को दी गई । दोनों ओर से खूब घमासान युद्ध हुआ । सध्या का समय हो जाने से लड़ाई बन्द कर दी गयी । प्रातः काल होते ही पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । इस बार करकण्डु की सेना में शिथिलता आ गई थी, अतः स्वयं करकण्डु हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं पर शेर की भाँति झपट पड़ा और बात की बात में समस्त राजाओं को बन्दी बना लिया । राजाओं के सिर पर पैर रखते हुए उनके मुकुटों में जैसे ही उसने जिन भगवान की प्रतिमा देखी तो उसे बड़ा ही दुःख हुआ और उसने उन समस्त राजाओं से अपनी भीषण भूल के लिए क्षमा की प्रार्थना की और उन्हें विदा कर आप वही ठहर गया । इसी बीच में धारा और शिव नामक दो भीलों ने आकर राजा से निवेदन किया—हे महाराज ! यहाँ से छः कोस की दूरी पर, पर्वत के ऊपर धाराशिव नामक एक नगर है, वहाँ एक हजार जिनालय हैं । पर्वत के शिखर पर साँप की बाबी है । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि एक सफेद हाथी प्रतिदिन सरोवर से जल और कमल लाकर तीन द्वार परिक्रमा कर बाँवी के ऊपर जल चढ़ाता है । राजा ने यह सुनकर

भीलों को इनाम दिया और बावी को खुदवाने का हुक्म दिया । खोदे जाने पर उसमें से भगवान् पार्श्वनाथ की रत्नमयी प्रतिमा निकली । राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसका नाम अर्गलदेव रक्खा एव उसकी स्थापना करा दी । मूर्ति के आगे एक ऊंची जगह देखकर, राजा ने कारीगरो से कहा कि इसे काटकर साफ कर दी । कारीगरो ने कहा—राजन् ! यह जल की नाली है, साफ करने से जल निकलने का डर है । किन्तु राजा ने उनकी बात अनसुनी कर उसे तुड़वाने का हुक्म दिया । तोड़े जाने पर जल का ऐसा स्रोत फूट चला जो किसी प्रकार बन्द नहीं किया जा सका । राजा घबड़ाया और कुशासन पर बैठकर स्रोत बन्द करने के निमित्त सन्यास धारण कर लिया । इसी बीच एक नागकुमार ने प्रकट होकर कहा—राजन् ! कालचक्र के कुप्रभाव से इस रत्नमयी प्रतिमा की रक्षा होना असम्भव है । अतः जल बन्द करने का हूठ छोड़ दो । राजा ने कहा— देव ! इसे किसने बनाया, और बावी में प्रतिमा किसने स्थापित की, इसका वृत्तान्त वर्णन कीजिए । तब नागकुमार ने कहना प्रारम्भ किया—“इस विजयाद्वी की उत्तर श्रेणी में नभस्तिलकपुर नामक एक नगर है, उसमें अभितवेग और सुवेग नामक दो राजा राज्य करते थे । एक समय की बात है कि वे मलयगिरि में रावण के बनाये हुए जिन मन्दिरों में वदना करने गये । वे जहाँ-तहाँ भ्रमण करने लगे । वहीं पर भ्रमण करते हुए उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा देखी, तो उसे ले आये तथा इसी स्थान पर उसे रख दिया । थोड़ी देर के बाद जब वे उसे उठाने के लिए गये तो वह मजूपा रचमात्र भी न टल सकी । दोनों बड़े हैरान हुए और तेरपुर जाकर अवधिवोध नामक महामुनि से इसका कारण पूछा । मुनि ने कहा, “तुममें से यह सुवेग मरकर जन्मान्तर में हाथी होगा । उस समय जब राजा करकण्डु वहाँ आकर मजूपा को उखाड़कर पूजा करेंगे, तब वह हाथी मर कर स्वर्ग को जायेगा । दोनों ने फिर प्रश्न किया—अच्छा, यह प्रतिमा का लयण

किसने बनाया है ? मुनि ने कहा—पूर्व समय में विजयाद्वै की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर में नील नाम के राजा थे । एक समय लड़ाई में शत्रुओं से हार कर, जब उनकी विद्या नष्ट हो गई तब उन्होंने यह लयण बनाया था, तभी उन्हें विद्या भी प्राप्त हो गयी थी और वे स्वर्गधाम को सिधारे थे । इस वृत्तान्त को सुनकर, दोनों वही दीक्षित हो गये । क्रम से अमितवेग तो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग को गया और सुवेग मरकर हाथी हो गया । इसके बाद अमितवेग, जो देव हुआ था, एव सुवेग के जीव को, जो हाथी हुआ था, उसे समझाने के लिए आया एव कहा कि, यदि कोई आकर इस वाल्मीक (वांवी) को खोदे तो तुम सन्यास ले लेना । अतः हे राजन् ! यही कारण है कि जब तुमने उस वांवी को खुदवाया तब उक्त हाथी ने सन्यास ग्रहण कर लिया । आप भी अपने पूर्व जन्म में, एक ग्वाले थे, किन्तु जिन भगवान की पूजा के प्रताप से राजपद पाया है । यही लयण के सम्बन्ध का इतिहास है । इस प्रकार कथा कह कर नागकुमार चले गये और राजा ने हाथी को धर्म-कथा सुनाई और वह अपना शरीर छोड़ स्वर्ग-धाम को गया । फिर करकण्डु ने अपनी माता और अर्गलदेव के तीन लयण बनवाये और माता पद्मावती सहित दीक्षा ग्रहण करली । अन्त में करकण्डु ने अपने विशिष्ट तप के प्रभाव से, सहस्रार लोक को गमन किया और दन्ति-वाहनादि भी अपने-अपने तप के बल से स्वर्गलोक गये ।

अतः जब, एक साधारण ग्वाला भी जिन भगवान की पूजा के प्रताप से स्वर्गाधिकारी बन गया, तब अन्य लोग, जो निष्ठा के साथ जिन भगवान की पूजा करेंगे, क्यों नहीं स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे ? अवश्य बनेंगे ।

दान

उपचारकुडलीबबंगुणबिडल्मत्तेनोळ्दीयनो ।

उपमातीतने निम्म बिबवनलंपिदचिसल्संपदं ॥

बिपुळानंददे निम्म रूपिन मुनींद्रगन्तमं नीडुबं-
गपवर्ग निजदुर्गमप्पुदरिदे ? रत्नाकराधीश्वरा ॥१०३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

दुखियों को उपचार के लिए दवा, पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन देने से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती ? आदर्श रूप में रहने वाले भगवान् । आपकी मूर्ति की भक्तिपूर्वक पूजा करने से सम्पत्ति प्राप्त होती है । जो मुनिश्रेष्ठ आपके रूप को धारण करता है, ऐसे मुनि को सन्तोष पूर्वक आहार देने वाले व्यक्ति को क्या मोक्ष तथा आत्मरक्षण के लिए स्थान का मिलना असाध्य है ?

ससार में दुखियों को सभी सम्भव उपायों से सहायता करने पर व्यक्ति के विकार और उसकी कपाये कम हो जाती है । ससार में जो कपाय-पुष्टि के लिए अपने व्यवहार को आडम्बर रूप में परिणत करता है तथा दूसरों को दिखाने के लिए अपने को निर्दोष बताता है, वह सबसे पहले अपनी आत्मा को धोखा देता है, वह आत्मवचक है अपने तथा दूसरों के लिए खतरनाक ऐसे व्यक्ति से समाज का विशेष कल्याण नहीं हो सकता है तथा वह स्वयं भी अपने को नरक का कीड़ा बनाता है । जो व्यक्ति धन से भ्रमत्व दूर कर लेता है तथा अपने परिणामों में निर्मलता ले आता है, वह दान, पूजा और परोपकार के कार्यों की ओर विशेष रूप से अग्रसर होता है ।

ससार में सबसे बड़ा पाप परिग्रह को इसलिए माना गया है कि इसके द्वारा ही सबसे बड़ी अशान्ति होती है । नाना प्रकार के झगड़े बखेड़े होते हैं और एक दूसरे का गला काटा जाता है । क्रूरतापूर्वक हत्याएँ भी इसी के कारण होती हैं । राष्ट्रों में अशान्ति का दावानल भी इसी परिग्रह के कारण घबकता है । अतः इस परिग्रह से मोह दूर करने के लिए दान देना आवश्यक है । जैनागम में गृहस्थ के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि वह न्यायपूर्वक अपनी आजीविका का

अर्जन करे। यहाँ न्यायवृत्ति का अर्थ राज्य व्यवस्था का उल्लघन न करना तो है ही, पर साथ ही अधिक सचयवृत्ति को छोड़ना भी है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सचय करता है वह सामाजिक दृष्टि से दण्डनीय है। ऐसे व्यक्ति को समाज से प्रारम्भ में भले ही आदर मिले, पर पीछे तो उसे घृणा ही मिलती है।

दान देने और भगवान की पूजा में धन व्यय करने से धन विषयक मोह बुद्धि हटती है। यदि उक्त दोनों वृत्तियों से धन सम्बन्धी ममत्व घटने के स्थान में बढ़ता ही हो तो फिर ये दोनों क्रियाएँ पापवर्धक ही मानी जायेंगी, क्योंकि इन दोनों क्रियाओं का कार्य तो मूर्छा को घटाने का है। यदि इनसे मूर्छा का घटाना तो अलग रहा, वह और बड़े तो निश्चय ही अधर्म होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सभी प्रकार के सुख उत्पन्न हो जाते हैं तथा सभस्त ऐहिक कामनाएँ परिपूर्ण हो जाती है, वे बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रभु-भक्ति या पूजा किसी भी प्रकार की लौकिक सामग्री प्राप्त करने के लिए नहीं है। किन्तु यह तो विकार और कषायों को दूर करने में परम सहायक है।

दान देना और मन में हर्ष विषाद के समय साम्यभाव रखना विकार और कषायों को घटाने की सर्व प्रथम सीढ़ी है। जो व्यक्ति अनायास मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे सत्पात्रों को दान और भगवान जिनेन्द्र की पूजन सर्वदा अवश्य करनी चाहिए। एक बात यहाँ स्मरण रखने की यह है कि कषाय पुष्टि या पूँजीवादी मनोवृत्ति का आश्रय दान में कभी नहीं लेना चाहिए।

जो चार प्रकार के दान हैं वे पुण्य के कारण हैं। और इस पुण्य के कारण से चक्रवर्ती, देव पद, उत्तम कुल प्राप्त होता है। अन्त में तपश्चर्या करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति दान के द्वारा ही होती है। इसलिए प्रत्येक मध्य श्रावको को स्व और पर के कल्याण के लिए अर्थात् कर्म-क्षय करने की भावना रख करके ये दान हमेशा देना

चाहिए। दानों में दया दान, क्षमा दान, नीति दान और सत्पात्र दान, इनमें सत्पात्र दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पात्रों में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र ये तीन प्रकार के पात्र कहे गये हैं। इनमें मुनि उत्तम पात्र है, ऐलक मध्यम पात्र और क्षुल्लक जघन्य पात्र है। बाकी कीर्ति दान, क्षमा दान, करुणा दान ये जो दान हैं, ये केवल अपनी कीर्ति के लिए या जीवों का उपकार करने के लिए किये जाते हैं इसलिए इनको दया दान कहते हैं। अतः यह पुण्योत्पादक न हो करके कीर्ति को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए समय के अनुसार गृहस्थ को अपने धन का सदुपयोग करके इह और परलोक का साधन कर लेना चाहिए।

ध्यान और अध्ययन में लीन रहने वाले श्री मुनिराज को हमेशा ही भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए।

विज्ञानं क्षमे शक्तिभक्ति दये निर्लोभं दृढगूडिया—

त्मज्ञानान्वितयोगिगन्मननलंपिदित्तवं कूडे तां—

सुज्ञानं वडेदं सुखं वडेद नोळ्पं पेत्तोने मातो स—

वज्जा निम्मने कंडनिन्नुळ्ळिदुवे ? रत्नाकराधीश्वरा । १०४।

हे रत्नाकराधीश्वर !

विशेष ज्ञान, शान्त गुण, सामर्थ्य, भक्ति, कृपा से युक्त आशा रहित रहने वाले तथा परमात्मा में भली भाँति लीन रहने वाले मुनि को भक्तिपूर्वक आहार देने वाला मनुष्य शीघ्र ही उत्तम ज्ञानी हो जाता है और उत्तम सुख तथा योग्यता को प्राप्त करता है। कितनी अच्छी बात है यह ! सर्वत्र ! वह आप ही के दर्शन में लीन रहने वाला बन जाता है।

गृहस्थ अपना सर्वांगीण विकास गृहस्थी में अलिप्त भाव से रहता हुआ कर सकता है। गृहस्थ के प्रमुख दैनिक कृत्यों में दान, पूजा, स्वाध्याय और सयम को प्रधानता प्राप्त है। यों तो गृहस्थ करुणा और

ममतावश भी दान देता है। कसूणा दान के समय वह पात्र गौर अपात्र का विचार नहीं करता, क्योंकि उस समय उसके हृदय में दया का समुद्र उमड़ा रहता है, जिसे किसी भी दुखी जीव को वह सभी सम्भव उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करता है। वास्तव में सत्पात्र को दिया गया दान ही सार्थक होता है, क्योंकि उससे पात्र और दाता दोनों की ही भलाई होती है।

मुनि या त्यागी उत्तम पात्र बताये गये हैं, उनको जो व्यक्ति आदरपूर्वक दान देता है तथा समय को धारण करने में सहायक शरीर के संचालन के लिए आहार प्रदान करता है, वह व्यक्ति बहुत ही प्रशंसा का पात्र होता है। सत्पात्र को सम्यक् विधिपूर्वक आहार दान देने से पचाञ्चर्यं सम्पन्न होते हैं तथा भावनाओं के विशुद्ध होने से जीव को महान् पुण्य का बन्ध होता है। इस जीव का चरम लक्ष्य वीतरागता की प्राप्ति है। पर यह वीतरागता तभी मिल सकती है, जब जीव विकार और कषायों को अपने से पृथक् कर देता है। श्रेष्ठ मुनियों को आहार-दान देने से अपनी आत्मा में विशुद्धि तो आती ही है, क्योंकि पदार्थों से भूर्छा दूर होती है।

जैनाचार्यों ने यतिधर्म के निर्वाह के लिए निर्ममता और स्वावलम्बन को आवश्यक माना है। यति अपनी किसी भी क्रिया को पराधीन नहीं रखता है, वह शरीर के अतिरिक्त ससार के समस्त पदार्थों से अपनी रागरूप प्रवृत्ति को हटा लेता है। यद्यपि शरीर के साथ सम्बन्ध रहने के कारण उसकी कतिपय प्रवृत्तियाँ शरीराधीन होती हैं तथा देखने में भी यह प्रतीत होता है कि शरीर के साथ इसका सम्बन्ध है, पर वास्तव में वह शरीर से अपने को भिन्न ही समझता है तथा व्यवहार भी भेद विज्ञान को लेकर करता है। उसकी दृष्टि में शरीर एक जुदा द्रव्य है तथा आत्मा पृथक् द्रव्य है, इन दोनों का आपस में निश्चयत कोई सम्बन्ध नहीं। व्यवहार में ये दोनों सम्बद्ध प्रतीत होते हैं तथा इन दोनों का संयोग सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है।

गृहस्थ के जीवन की सार्थकता उपर्युक्त प्रकार से दान देने पर ही हो सकती है। दान मुनियों को तो देना ही चाहिए परन्तु अपने साधर्मि भाइयों की भी सहायता करनी चाहिए। जो धनी मानी है, उनका प्रधान कर्त्तव्य है कि वे अपने साधर्मि और सहयोगियों की भर-पूर सहायता करें। यद्यपि इस प्रकार की सहायता मुदान में परिगणित नहीं की जायगी फिर भी दान तो इसे भी माना जायगा। दान की प्रवृत्ति प्रणसा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्व और पर के उप-कार के लिए दान देना चाहिए।

इनका भावार्थ यह है कि जो सच्चा साधु है, वह हमेशा ध्यान और अध्ययन में लीन इहलोक और परलोक की वाछा से रहित स्व और पर कल्याण के लिए अपनी आत्मा में रत रहता है। इसी को ससार, भोग, इन्द्रिय विषयो में उदासीनता कहा जाता है। वे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं। हमेशा आत्मा के अन्दर रत रहकर शरीर, भोग-सम्बन्धी निर्ममत्व भावना रखते हैं। ऐसा विचारते हैं कि—

क्लमिजालगताकीर्णं जर्जरे देहपञ्जरे ।

भुज्यमाने न भेतव्य, यतस्त्व ज्ञानविग्रह ॥

हे आत्मन् ! तुम तो ज्ञान रूप शरीर वाले हो फिर क्यों इस देह-रूपी पञ्जर के नष्ट होने पर भय कर रहे हो। क्योंकि यह देह पञ्जर कीड़ों के पुंज से भरा हुआ है तथा जर्जरित है। ऐसा विचार कर महा-पुरुष मरण से भय नहीं करते हैं।

इस प्रकार साधु हमेशा अपने आत्मा में मग्न रहते हैं। ऐसे साधु को आहार दान दे करके श्रावक अपने मनुष्य पर्याय को या धन को फलीभूत बना लेता है और यह पुण्य का बन्ध कर लेता है। वह श्रावक धन्य है।

रत्नत्रय स्वावलम्बन स्वरूप होता है—

ओडलं दंडिसुर्तिद्वियंगल पोडर्ष कु'दिसुत्त' गुण—

त्रिडियुत्तं मनदेळ्गेयं तडेयुतं तन्नात्म नोळ्ताने भा—
 नुं डियुत्तं भजकर्गे मुक्ति पथमं तोरुत्ते नोवक्'तियि ।
 पडे गेय्दा चरिपातने शिवनला रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

शरीर से कष्ट सहते हुए, स्पर्शन, रसना इत्यादि इन्द्रियो को जीतते हुए आत्मिक गुणो को ग्रहण करने वाला, मन के स्वेच्छाचार का निरोध करने वाला, अपनी आत्मा में ही स्थित रहने वाला तथा रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाला और दुःख को सतोष से नष्ट करके आगे बढ़ने वाला क्या मंगल स्वरूप नहीं होता ?

ससार में सहिष्णु सयमी और रत्नत्रय का आराधक ही सब प्रकार से पूज्य और वन्दनीय होता है । इस प्रकार के व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएँ अत्यल्प रहती हैं तथा वह शरीरजनित क्रियाओं को छोड़ अन्य बाह्य क्रियाओं में सलग्न नहीं होता । आत्मा के सिवा अन्य सभी वस्तुओं को पर समझता है तथा वह अपने जीवन में पूर्ण स्वावलम्बन ले आता है । जब तक जीव स्वावलम्बन को नहीं अपनाता है, तभी तक वह इन्द्रिय और मन की आधीनता में रहता है । जीवन में स्वावलम्बन आते ही पर प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं

रत्नत्रय स्वावलम्बन स्वरूप ही होता है । जब यह विश्वास हृदय में उत्पन्न हो जाय कि मैं स्वतन्त्र द्रव्य हूँ, और मेरा सम्बन्ध इन पर वस्तुओं से बिल्कुल नहीं है अतः मेरा प्रत्येक प्रयत्न अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही होगा । धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, महल, मकान ये सभी पदार्थ अपने स्वरूप में स्वतन्त्र रूप से अवस्थित हैं अतः मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार की प्रतीति ही तो सम्यग्दर्शन की कोटि में आती है । जब जीव का प्रयत्न इस प्रतीति को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ता है तथा वह स्वेच्छा-चार को छोड़ आंशिक या पूर्ण स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होना है तो

वह सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का धारक माना जाता है। वास्तव में स्वावलम्बन का नाम ही तो रत्नत्रय है। निर्वाण में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त हो जाता है, आत्म द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।

स्वावलम्बन प्राप्ति के लिए आचार्य ने तीन बातें बतलायी हैं— पहली चीज है सहिष्णु होना अर्थात् संयोगी पर द्रव्य को दूर करने के लिए कष्ट सहिष्णु बनना, तपश्चर्या, उपवास आदि के द्वारा अपना शोधन करना, जिसे कष्ट उत्पन्न न होने पावे। सहिष्णु व्यक्ति अपने मार्ग में कभी असफल नहीं होता है। जब तक जीवन में सहनशीलता नहीं आती तब तक कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। सहनशीलता सफलता प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है।

दूसरी वस्तु समय है। समय के द्वारा इंद्रिय और मन को बंध कर विकार और कषायों से अपनी रक्षा की जाती है। समय जीव को सब प्रकार का स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाता है, समय के ही द्वारा जीव रत्नत्रय मार्ग का अवलम्बन करने में समर्थ हो सकता है। मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करना भी समय के भीतर परिगणित है। संयमी जीव अपने मन की चंचलता को रोकता है, वचनो का प्रयोग भी व्यर्थ में अधिक नहीं करता है, तथा अपनी प्रत्येक क्रिया को इस प्रकार करता है, जिससे किसी भी प्राणी को रचमात्र भी कष्ट नहीं होने पाता है। राग भाव संयमी के हृदय से विलकुल हट जाता है।

तीसरी वस्तु रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण करना क्योंकि इस मार्ग का अनुसरण करने पर ही प्राणी स्वावलम्बन का पाठ सीख सकता है तथा जीवन में स्वावलम्बन प्राप्त कर सकता है।

काम की अग्नि को शान्त करो—

कडेगिन्नेतो भवाग्नितापवकटा ! कामग्नियं नोत्पडा-
सिडिलं शेषन दाड्ये बडवने कालाग्निये श्रृंगिये ॥

तडेदांतगळेयं गडं मदनने पापारियें कालनें ।
 मृडनें मृत्युवदे निललनेरेगुमे रत्नाकराधीश्वरा !
 हे रत्नाकराधीश्वर !

यदि कामरूपी अग्नि के सताप को कर कहा जाय तो ससार रूपी अग्नि की प्रखरता को क्या कहा जायेगा ? ससार रूपी अग्नि का सताप जब प्रतिकूल होकर व्यथित करने लग जाता है तब विजली, शेषनाग के दांत, बडवानल, प्रलयकाल की अग्नि और तीक्ष्ण सींग वाले जन्तु भी उसको रोक रखने में समर्थ नहीं हो सकते । ससार के प्राणियों को स्ववश करने वाला महान् शूरवीर मन्मथ भी क्या समर्थ हो सकता है ? यमराज, छद्म और स्वयं मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती ।

कवि ने इस श्लोक में काम की चेष्टा को आधीन कर ससार, इन्द्रिय भोग को प्रशान्त करने को बताया है । यह काम कैसा है, इसके बारे में एक कवि ने बताया है कि—

प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये दृष्टुमिच्छति ।
 तृतीये दीर्घनि श्वासश्चतुर्थे ज्वर आविशेत् ॥
 पचमे दह्यते गात्र षष्ठे भवत न रोचते ।
 सप्तमे च भवेत्कम्प उन्मादश्चाष्टमे भवेत् ॥
 नवमे प्राणमन्देहो दशमे मरण भवेत् ।

सबसे पहले स्त्री की चिन्ता होती है, दूसरी बार फिर इच्छा होती है कि उसका स्पर्श किया जाये । तीसरे में दीर्घ श्वास लेता है, चौथे में ज्वर से पीड़ित होता है, पाँचवे में सम्पूर्ण शरीर ज्वर के कारण तप जाना है, छठे में अन्न खाने में रुचि नहीं रहती है, सातवें में कम्प की तीव्रता होती है, आठवें में उन्मत्त चेष्टा होती है, नवें में प्राणों का सन्देह होता है और दसवें में मरण हो जाता है ।

इस प्रकार जो काम के वशीभूत होता है उसका मरण शीघ्र हो

जाता है। भोगोपभोग पदार्थों की इच्छा करना वृथा है क्योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती है। कवि ने कहा है कि—

भोज भोजमपाकृता हृदय ये भोगास्त्वयानेकधा ।

तांस्त्व काक्षसि किं पुन पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण ।

तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रत ।

देशे चित्रमरीचिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥

यहाँ पर आचार्य ने भोगासक्त मानव की भोगों की वाछा को धिक्कारा है। इस जीव ने अनन्तकाल हो गया, चारों ही गति के भीतर भ्रमण करते हुए अनेक शरीर धारण करके उनमें अनेक प्रकार के इन्द्रियों के भोग भोगे और छोड़े। उनके अनन्तकाल भोग लेने से भी जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तब अब भोगों के भोगने में इन्द्रियाँ कैसे तृप्त होंगी ? वास्तव में जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती चली जाती है वैसे इन्द्रियों के भोगों के भोगने से तृष्णा की आग और बढ़ती चली जाती है। तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परन्तु उसको इन भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सक्ती है, जैसे अग्नि में या धूप से तपे हुए जलते स्थान में कोई भी वेल या वृक्ष नहीं उग सकता है। इसलिए बुद्धिमानों को बारबार भोगों को भोग कर छोड़े हुए भोगों की फिर इच्छा न करनी चाहिए। क्योंकि जो तृष्णा रूपी रोग भोगों के भोगने रूप औपधि सेवन से मिट जावे तब तो भोग को चाहना मिलाना व भोगना उचित है परन्तु जब भोगों के कारण तृष्णा का रोग और अधिक बढ़ जावे तब भोगों की दवाई मिय्या है यह समझ कर इस दवा का राग छोड़ देना चाहिए। वह सच्ची दवा ईदनी चाहिए जिससे तृष्णा का रोग मिट जावे। वह दवा एक शान्त रसमय निज आत्मा का ध्यान है जिससे स्वाधीन आनन्द जितना मिलता जाता है उतना उतना ही विषय भोगों का राग घटता जाता है। स्वाधीन सुख के विलास में ही विषय भोग की वाछा मिट

जाती है। अतएव इन्द्रिय सुख की आशा छोड़कर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए।

स्वामी अभितगति सुभाषितरत्नसन्दोह में कहते हैं.—

सौख्यं यदत्र विजितेन्द्रियशत्रुदर्यः

प्राप्नोति पापरहित विगतान्तरायम् ।

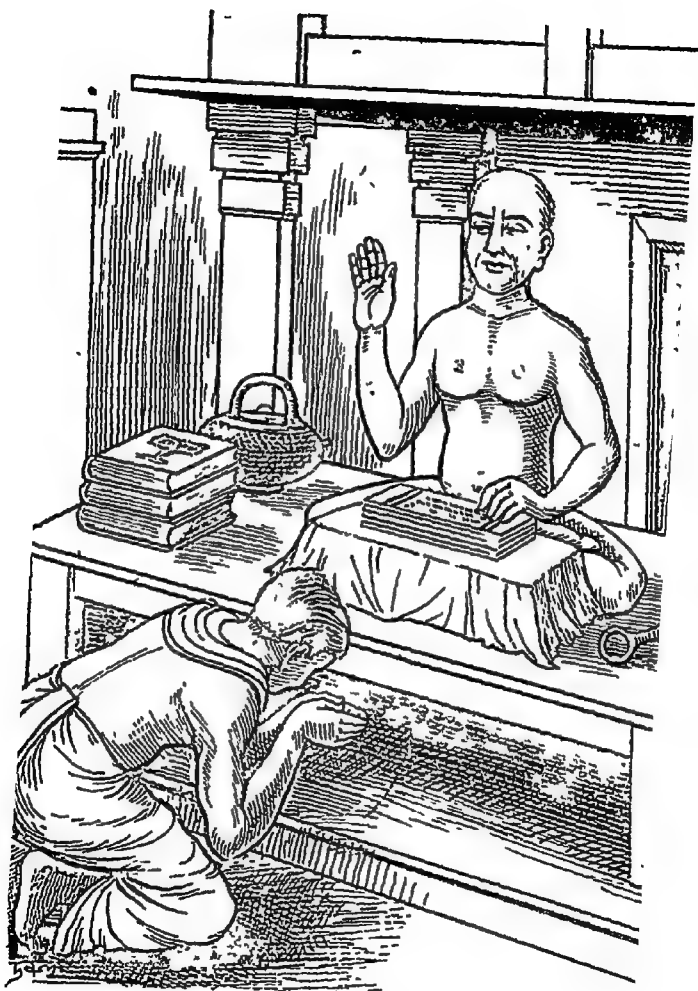
स्वस्थ तदात्मकमनात्मधिया विलभ्यं,

किं तद्गुणन्तविषयानलतप्तचित्तः ॥

जिस महात्मा ने इन्द्रिय रूपी शत्रु के घमण्ड को मर्दन कर दिया है वह जैसा पाप रहित तथा अपने आत्मा में ही स्थित अनात्मज्ञानी जीवों से न अनुभव करने योग्य आत्मीक सुख को पाता है वैसे सुख को वह मनुष्य कदापि नहीं पा सकता है जिसका चित्त भयानक विषयों की अग्नि से जलता रहता है।

काम-विषय-वासना रूपी अग्नि बड़ी भयंकर होती है, यह मनुष्य को बेचैन कर देती है। एक क्षण के लिए भी मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। मनुष्य का हृदय दिन रात परेशान रहता है। काम का आवेग आने पर खाना पीना, सोना उठना बैठना आदि सभी बुरे मालूम पड़ते हैं। मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, एक क्षण के लिए भी शान्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार भयंकर कामाग्नि किसी भी पदार्थ को तुरन्त जला कर रख देती है, उसी प्रकार यह अग्नि भी जीव के स्वाभाविक गुणों को भस्म कर देती है।

वासनाएँ जितनी अधिक बढ़ती जाती हैं, जीव को उतनी ही अधिक अशान्ति का सामना करना पड़ता है। वास्तव में शान्ति त्याग रूप में ही मिलती है, क्योंकि पर वस्तुओं की ममता जितने अंश में रहती है, अशान्ति जीव को उतने ही अंश में अधिक मिलती है। जब त्याग की ओर प्रवृत्ति हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति स्वावलम्बन की ओर बढ़ने लगता है। घन और कामिनी जीव को स्वावलम्बी बनने में सबसे बड़े

एक भक्त श्रावक मुनि-वन्दना करता हुआ

बाधक हैं। स्वावलम्बी जीव की भौतिक आकांक्षाएँ और विकारात्मक वासनाएँ समाप्त-प्राय हो जाती हैं। आचार्य ने उपर्युक्त पद्य में काम रूपी अग्नि की भयंकरता का चित्रण किया है। यह एक भयंकर रोग है, जिसका इलाज संयम और त्याग से ही हो सकता है। आत्मा की अपार शक्ति का विकास भी इस मदन ज्वर के दूर करने पर ही होता है। सांसारिक सुभावनी वस्तुओं में सबसे प्रमुख स्थान नारी का इसी-लिए माना गया है कि वह राग-वृद्धि का साधन है तथा इसी के निमित्त को लेकर कामज्वर की वृद्धि होती है।

सुख और शान्ति तभी प्राप्त हो सकती हैं, जब जीव अपने यथार्थ स्वरूप को अवगत कर ले। पराधीनता भी अशान्ति का दूसरा नाम है, तथा इसकी उत्पत्ति भी विकार और कपायो से होती है। जब तक जीव विकारग्रस्त रहता है, अपने चारों ओर अशान्ति ही अशान्ति देखता है। उसे सर्वत्र संघर्ष और द्वन्द्व ही दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु जब वह विकारों से दूर हो जाता है तो उसे एक भी द्वन्द्व या संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। विकारों की प्रचुरता ही जीव को राग और द्वेष-वृद्धि की ओर अग्रसर करती है, जिससे वह शत्रुता और मित्रता की कल्पना करता है। अतएव संक्षेप में जीव का हित विकारों को दूर करने में ही है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की संज्ञाएँ-वांछाएँ भी विकारों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। विकारों को शान्त करने के लिए ही जीव, उक्त चारों संज्ञाओं का सेवन करता है, वस्तुतः विकार रहित जीव के लिए ये संज्ञाएँ बाधक नहीं होती हैं। जीव का पुरुषार्थ इन संज्ञाओं को छोड़ने के लिए ही होता है, क्योंकि इनके सेवन करने की प्रवृत्ति अनि-ष्टकर ही है।

गुरु कौन हो सकता है ?

श्रुतमं नोऽप्य तदर्थमं तिष्ठिव तन्मयादियोऽप्योप सु-
व्रतमंपालिप काममं तुल्लिव मायाजाड्यमं भाडिपु-

रत्नतकारुण्यदोळाळ्व जीवहितमं पेळ्वातने मदगुरु ।
श्रुतयोगीश्वरनिर्द्धं नाळिन शिवं रत्नाकराधीश्वरा !

॥१०७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र का अर्थ जानने वाला, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, अहिंसा आदि श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला, भोग की इच्छा पर विजय प्राप्त करने वाला, अज्ञान रूपी जड़ता को दूर करने वाला, दयारूपी रस में अत्यधिक मग्न रहने वाला, प्राणियों के हित की बातें समझाने वाला यति ही मेरा गुरु है । वह आज “श्रुतयोगीश्वर” है और कल मंगलात्मा अर्थात् मोक्षात्मा योगीश्वर ही वन्दनीय है ।

ग्रन्थकार ने इस श्लोक में विवेचन किया है कि गुरु कौन हो सकता है ? उत्तर में इस प्रकार बतलाया है कि जिनके हृदय के अन्दर दया, सत्यता, अनुकम्पा, ससार के भोग से विरक्त, सम्पूर्ण प्राणियों पर समान भाव अपने आत्मा में रखकर भव्य जीवों को हमेशा कल्याण का मार्ग बताने वाला और आप भी उसी मार्ग पर रत रहने वाला साधु हो सकता है और वही गुरु हो सकता है । अमितगति आचार्य ने भी गुरु के बारे में कहा है कि जो वीतरागी है, निर्मोही है, आत्मा में हमेशा रत रहता है वह ही कर्म का क्षय करके अखण्ड लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है ।

अभ्यस्ताक्षकषायवैरिविजया विध्वस्तलोकक्रियाः ।

बाह् याम्यन्तरसंगमांशिविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मनः ॥

ये श्रेष्ठं भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यासते ।

ते गच्छन्ति शिवालयं विकलिला बुद्ध्या समाधिं बुधाः ॥

इस श्लोक में आचार्य ने बता दिया है कि मोक्ष का उपाय अभेद रत्नत्रय

या समाधि या स्वात्मानुभव है या शुक्लध्यान है। जब तक शुक्लध्यान की अग्नि नहीं जलती है तब तक न मोह का नाश होता है और न घातिया कर्मों का नाश होता है और न यह अघातिया कर्मों से छूटकर सिद्ध पद पा सकता है। उस शुक्लध्यान की सिद्धि उसी महात्मा को हो सकती है जो शरीर के खण्ड-खण्ड किये जाने पर भी ममता न लावे व वेदना से त्रसित न हो। जिसकी ममता विल्कुल शरीर से हट गई हो। जो सर्दी-नर्मो डार मच्छर की बाधाएँ सह सके। इसलिए साधु को वह सब कुछ वस्त्र त्याग देना पड़ता है जो उसने स्वाभाविक शरीर की अवस्था को ढकने के लिए धारण कर रखे थे। यहाँ पर आचार्य ने मुक्ति के योग्य जो पात्र हो सकते हैं उन साधुओं का वर्णन किया है। पहली जरूरी बात तो यह बताई है कि उन्होंने इन्द्रियों की इच्छाओं को जीतने का व क्रोधादि कषायों के दमन का भले प्रकार अभ्यास कर लिया हो, क्योंकि ये इन्द्रियाँ ही प्राणी को कुमार्ग में डाल देती हैं व कर्मों का बन्ध कषायों से ही होता है। जिस सम्यग्दृष्टि ने आत्मा के वीतराग विज्ञानमय स्वभाव का निश्चय कर लिया है वही आत्मिक सुख के मुकाबले में इन्द्रिय सुख को तुच्छ जानता है, इसलिए वही इन्द्रियों का जीतने वाला हो सकता है। जिसने अपने आत्मा का स्वभाव वीतराग है ऐसा समझ लिया है, वही कषायों को जीतने का पुरुषार्थ करेगा। दूसरी बात साधु में यह जरूरी है कि उसने सब लोक व्यवहार छोड़ दिये हों। अनेक प्रकार के व्यापार आरम्भ करके पैसा कमाना, मकान मठ बनवाना, खेती करना, शरीर रक्षार्थ सामान जोड़ना, रसोई बनाना-बनवाना, व्याह शादी के व जीवन मरण के विकल्पो में पड़ना व ग्रहस्थो के रोग, शोक आदि कष्ट मिटाने को यत्र भत्रादि करना आदि कार्यों को आत्मोन्नति में विघ्न-कारक व मन को आकुलित करने वाले जानकर छोड़ दिया हो। तथा आरम्भ के कारणभूत जो दश प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं उनका भी जिसने त्याग कर दिया हो। अर्थात् जिसके स्वामित्व में न खेत हो, न

मकान हो, न चाँदी हो न सोना हो, न गौवंश हो, न अम्नादि हो, न दासी हो, न दास हो, न कपड़े हो न वर्तन हो । तथा जिसने मोहजनित सर्व परिणतियों से भी ममता छोड़ दी हो अर्थात् १४ प्रकार की अन्तरंग परिग्रह भी न रखता हो । अर्थात् जिसने मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद इन १४ बातों से ममता हटा ली हो । तथा जिसने अपना मन अपने आधीन किया हो, जिसका मन चंचल न हो, ऐसा वश में हो कि साधु चाहें तब उसे ध्यान व स्वाध्याय में लगाया जा सके तथा मन में यह वैराग्य हो कि ससार असार है, मोक्ष ही सार है । इन्द्रियो के भोग क्षणभंगुर व अतृप्तिकारक है व आत्म सुख ही सच्चा भोग है, शरीर नाशवन्त व मलीन है, आत्मा अविनाशी व पवित्र है । ऐसे ही साधु जब स्वात्मानुभव का अभ्यास करते-करते शुक्लध्यान पर पहुँचते हैं तब कर्मों का सहार कर मुक्त हो जाते हैं ।

आत्मिक उत्थान या स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनेक साधनों में से शास्त्र स्वाध्याय करना, महाव्रतों को पालना, पूर्ण संयम का धारण करना, हित मित प्रिय वचन बोलना, मन वचन काय की स्वच्छन्द प्रवृत्तियों को रोकना एवं आचार और व्यवहार को पूर्ण अहिंसक बनाना प्रधान है । कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त साधनों का उपयोग कर अपना कल्याण कर सकता है तथा अपने विकास को प्राप्त कर सकता है । शास्त्र स्वाध्याय से अज्ञान की निवृत्ति होती है तथा सद्बिवेक जाग्रत होता है, जिससे मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा निरन्तर मिलती रहती है ।

एक बात यह भी है कि जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है, उतने काल तक जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है तथा परभावों से पृथक् रहता हुआ अपने ज्ञानस्वरूप का आस्वादन करता है, जिससे पर प्रवृत्ति कम हो जाने से जीव को आत्मानन्द की प्राप्ति होती है । इस आत्मानन्द में रमण करने से आत्मा में निर्मलता तो आती ही है, पर अशुभ प्रवृत्ति के रुक जाने से आगामी कर्मों का बन्धन भी दृढ़ नहीं

होता, जिससे वह जीव निरन्तर विकास करता हुआ किसी दिन अपने निजी गुणों को प्राप्त कर ही लेता है। स्वाध्याय करना प्रत्येक दृष्टि से मानवमात्र के लिए आवश्यक है। परन्तु स्वाध्याय काल में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वाध्याय करते समय विकार और वासनाओं को हृदय में स्थान न मिले। जीव अपने उत्थान की प्रेरणा ज्ञानार्जन से प्राप्त करता रहे।

महाव्रतो का पालन करने से व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर बढ़ता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाँच पाप जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महान् अनर्थकारी हैं, जिनके कारण उदयान-मार्ग में बाधाएँ आती हैं, जीव की निर्मलता प्रच्छन्न होती है, आदि दुर्गुण व्रतो के पालन करने से दूर हो जाते हैं। मन, वचन और शरीर की शुद्धि इन व्रतों से ही हो सकती है। व्रती जीव मन में घृणित बातों को स्थान नहीं देता है तथा घृणित वचनों का भी उपयोग नहीं करता है। उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है जिससे विकार उसके पास भी फटकने नहीं पाते हैं। वह अविकारी, निर्दोष और स्वात्मरत हो जाता है।

सयम को धारण करने के कारण साधु का जीवन पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है। वह जमीन गोधकर अपने उपकरणों को रखता है, भूमि देखकर चलता है और शरीर धारण के लिए निर्दोष भोजन लेता है। इस प्रकार अपने आचरण को शुद्ध रखने से साधु का जीवन निर्दोष हो जाता है। विकार और कपाये क्षीण हो जाती हैं तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावक और स्वावलम्बी बन जाता है। ज्ञान, ध्यान और आत्मशोधन ही उसके जीवन के प्रधान अंग होने हैं, अतः वह सर्वथा पूज्य होता है।

दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने वाला ही मेरा गुरु है—

परसंतोषमे सौख्यमेव परदुःखं तन्न नोवर्ते तां ।

परनेबंदमनितुटेब परलोकं तन्न नाडेंब त—

त्परमज्ञानिजगद्गुरुं देवेन्द्रकीर्तिव्रती—

श्वरनातं पेरनल्लु नीने पेळ्वें ? रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

दूसरे के दुःख को अपना दुःख, दूसरे का आनन्द अपना आनन्द, दूसरे का सुख अपना सुख, अपने को शरीर से अलग मानने वाला तथा परलोक को अपना देश कहने वाला इस लोक का गुरु तथा उत्कृष्ट ज्ञानी है। वही मेरा भी गुरु है। वह ज्ञानी देवेन्द्रकीर्ति मुनीश्वर है, अधिक क्या कहा जाय।

जो व्यक्ति प्रशम, यम, समाधि, ध्यान, विनय, भेदविज्ञान, और समताभाव को प्राप्त होते हैं, वे संसार में महान् हैं तथा पूज्य हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े ही होते हैं, क्योंकि उक्त गुणों के धारण करने से आत्मा का पूरा विकास होता है। प्रशम गुण के आ जाने से जीव कषाय भावों से रहित हो जाता है। राग और द्वेष जो कि संसार में सबसे बड़े शत्रु थे, जिनके कारण इस जीव को नाना प्रकार की इष्टानिष्ट कल्पनाएँ होती रहती थी, जिनसे संसार के पदार्थों को सुख-मय समझता था, वे सब धराशायी हो जाते हैं। प्रशमगुण आत्मा को निर्मल बनाता है, चित्त के विकारों को दूर करता है और मन को समस्त विकल्पो से रहित बनाता है। रागभाव ही इस जीव के लिए सबसे बड़ा बाधक है। ज्ञानार्णव में श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा है—

स्वतत्त्वानुगतं चेतः करोति यदि सयमी ।

रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भ्रमसागरे ॥

आत्माधीनमपि स्वान्त सद्यो रागैः कलंक्यते ।

अस्ततन्द्रेतः पूर्वमत्र यत्नो विधीयताम् ॥

अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम् ।
 रागादयः स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्गघातकाः ॥
 इन्द्रियार्थनपाकृत्य स्वतत्त्वमवलम्बते ।
 यदि योगी तथाप्येते छलयन्ति मुहुर्मनः ॥

नयमी मुनि निजरूप का अनुभव भी कर लेता है, पर रागादि भावों के आ जाने से वह पुनः भ्रम में पड़ जाता है । अपने आधीन किया गया मन भी रागादि भावों के उत्पन्न हो जाने से तत्काल कलकित हो जाता है, अतः सबसे प्रथम मुनि को प्रमाद रहित होकर रागादि भावों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । जीव के स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को घातने वाले रागादि भाव चित्त रूपी भूमि में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जीव का महान् अकल्याण होता है । इन्द्रियों के विषयों के रोकने पर तथा निज रूप में रमण करने पर भी रागादिभाव निरन्तर उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव विकारग्रस्त होता रहता है ।

प्रथम गुण जीव की इस विकृत अवस्था को दूर करता है तथा रागादि भावों को पृथक् कर इस जीव को शुद्ध अवस्था में ला उपस्थित करता है । त्याग वृत्ति का उत्पन्न होना भी आवश्यक है, बिना त्याग वृत्ति के जाग्रत हुए व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है ।

समाधि—आत्मस्वरूप में रमण करना भी मुनि या साधु के लिए परमावश्यक है, इससे जीव अपने निजी रूप को प्राप्त कर लेता है । ध्यान और विनय भी आत्मशुद्धि में सहायक हैं । इनसे जीव समताभाव को प्राप्त होता है । राग-द्वेष का अभाव इसी समता के द्वारा होता है ।

भेद विज्ञान—अपना और पर द्रव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप का ज्ञान करना तथा अनुभव में लाना स्वावलम्बन प्राप्ति का एक साधन है । भेदविज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने का प्रयत्न करता है । अतः जो मुनि या योगी उक्त गुणों का धारी है, वह अवश्य पूज्य है ।

हितोपदेश

व्यवहारं व्यवसायमोकगमिवं माडेवरं माडे मे—
 च्चुवरं माळपरनेल्लियुं पडेयळुं दुरोळिनन्तंते मो—
 क्षवनोंदं नेगळेवरं नेगळे हो लेसेंवरं नच्चि मा—
 ल्पवरं निन्नवरल्लदेल्लि पडिये रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

कलह, आरम्भ, सभा इत्यादि काम को करो ऐसा कहने वाले को, करने से मानने वाले को और स्वयं करने वाले को सब जगह आनन्द के साथ कष्ट प्राप्त होता है। पर मोक्ष—साधन जैसे कार्य के लिए परामर्श देने वाला, यह कार्य अच्छा है ऐसा विश्वास दिलाने वाला और विश्वास रखकर करने वाला आपके सिवा अन्य कोई मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप ही जीवों को हितकारक उपदेश देने वाले हैं।

सासारिक भगडे, कलह और विषाद इस जीव को हितकारी नहीं हो सकते। यद्यपि प्रारम्भ में यह इन कार्यों में आनन्द का अनुभव करता है और अपने को सुखी बनाने का उपक्रम करता है, परन्तु पीछे ये सारी चीजें कष्टप्रद होती हैं। जो व्यक्ति इनका उपदेश देता है, वह भी आनन्द के स्थान में कष्ट का अनुभव करता है। राग-द्वेष और मोह के कारण ही इस जीव को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं तथा वह अपने को बड़ा तथा अन्य को छोटा समझता है जिसके फलस्वरूप कलह और विषाद आरम्भ होते हैं। इस मोह की महिमा भी विचित्र है, वह सर्वत्र अपना प्रभाव फैला कर जीव को कष्ट देता है। मोह से ही वस्तु प्रिय लगती है तथा मोह के दूर हो जाने पर उसमें रस नहीं आता है। मोह और विकार ही तो इसकी पराधीनता के कारण हैं।

मोक्ष के साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं। इनका उपदेशक और आचरण करने वाला दोनों ही जीवन के लिए

अनुकरणीय है। जीव का वास्तविक व्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना ही है, इसके आचरण करने में भले ही कुछ कठिनाई जीव को प्रतीत हो, पर वास्तव में यही जीव के लिए शाश्वत, नित्य और प्राप्य है। इधर उधर जीव इसलिए भटकता है कि वह भ्रमवश अन्य को अपना समझता है। यदि इसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाय तो फिर वह इधर-उधर भटके नहीं। कविवर बनारसीदास ने जीव की इसी पर वस्तु का वर्णन करते हुए कहा है कि—

जब लगु जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावै,

तब लगु भोगसो उदासी सरवग है।

भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाहि,

भोग अभिलाष की दशा मिथ्या न अग है।

ताते विपै भोग में मगन सो मिथ्याति जीव,

भोग सो उदासि सौ समकिति अभग है।

ऐसी जानि भोगसो उदासि हवै मुगति साधै,

यहै मन चग तो कठोत माहि गग है॥

जब तक जीव शुद्ध वस्तु का विचार करता है, ध्यान करता है, तब तक वह विषय भोगों से विरक्त रहता है। जब जीव विषय भोगों में लग जाता है, तब ज्ञान की दशा नहीं रहती है विषयाभिलाषा ही तो मिथ्यात्व का अग है। अतः विषय भोगों में रत रहना मिथ्यात्व है और विषयभोगों से विरक्त होना सम्यक्त्व है। क्योंकि जीव के लिए पर वस्तु विषय भोग है, जो इनमें रत रहता है वह पर को अपना समझता है, अतः भ्रमबुद्धि होने के कारण मिथ्यात्वी है। विषय भोगों से उदास होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विषय चाह इस जीव को अपने स्वरूप से च्युत कराती है, अतः इसका त्याग करना आवश्यक है। जाति, कुल, आचार ये सब धर्म नहीं हैं, धर्म तो जीव का स्वभाव ही है। जब तक जीव अपने स्वभाव में रमण करता है,

धर्मात्मा कहलाता है, स्वभाव से च्युत होने पर वह धर्महीन हो जाता है। अन्तर्वृत्ति जीव की इसलिए धर्म के निकट है कि, वह जीव के स्वभाव रूप पड़ती है। अतः अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न ही सब कुछ है।

मनुष्य पर्याय को व्यर्थ मत खोओ—

विंध्या कुक्कुटनोदु संक्रमणमं पोर्दल्लिं मेय्वण्णमं ।

बंध्यं माडदे माडिकोळ्वदु गडा योगीश्वरनिच्चलुं ॥

संध्याकालमनासेवट्टदरोळीर्याशुद्धियिस्तोत्र जा—

प्यं ध्यानंगळ माडे सिद्धियरिदे रत्नाकराधीश्वरा ॥११०

हे रत्नाकराधीश्वर !

जगल को मुर्गियाँ जिस प्रकार मकर संक्रान्ति के समय को व्यर्थ व्यतीत न कर अपने शारीरिक वर्ण का परिवर्तन कर लेती हैं, उसी प्रकार मुनीश्वर त्रिकाल सन्ध्या समय ईर्यापथ शुद्धि से स्तोत्र, जप तथा ध्यानादि प्रक्रियाओं से परमात्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यह उनके लिए असाध्य नहीं है।

राग-द्वेष, विषयभोगाकांक्षा, स्त्रीपुत्रादि के साथ प्रेम ये सब जीव के दोष हैं, क्योंकि इनके होने से मनुष्य नित्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। उपर्युक्त दोष आकुलता, अज्ञान और बुद्धिविपर्यास उत्पन्न करते हैं, जिससे इस जीव को तनिक भी चैन नहीं मिलती है।

शास्त्रों में गुण उसी को माना गया है जो साक्षात् या परम्परया वास्तविक शान्ति को देता है, जिससे जीव अपने निज स्वतन्त्र रूप को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों के प्रादुर्भूत होने से सांसारिक जंजाल से आत्मा विरत हो जाती है। जो माया, मोह, आकुलता, और दुःख को बढ़ाने वाले थे, उनसे यह जीव अलग हो जाता है। साधु या मुनीश्वर भी साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये

अपने पुरुषार्थ द्वारा तपश्चरण की ओर प्रवृत्त होते हैं तथा त्रिकाल सामायिक, आत्मचिन्तन आदि के द्वारा अपनी कर्मकालिमा को हटा देते हैं। तपश्चर्या करने से ही शरीर से मोह छूटता है और आत्मतत्त्व की पहचान होती है। कायक्लेशादि द्वारा जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो विकार उत्पन्न नहीं होते और न दुष्ट भावनाएँ ही उत्पन्न होती हैं। रसों का सेवन न करने से इन्द्रियो की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि इन्द्रियो को रससेवन से ही बल मिलता है, जिससे वे विषयो में प्रवृत्ति करती हैं।

आत्मचिन्तन से मन पवित्र हो जाता है, गन्दे और बुरे विचार रुक जाते हैं तथा धीरे-धीरे ज्ञानानन्दमय स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। विषयाधीन रहने वाले मन और शरीर स्वतन्त्र हो जाते हैं। विषय वास्तव में व्याध के समान हैं, जैसे व्याध अपने जाल में पक्षियों को फसा लेता है और उन्हें पराधीन कर नाना प्रकार से कष्ट देता है, इसी प्रकार विषय भी अपने जगुल में जीवों को फसाते हैं, उन्हें पराधीन बनाते हैं तथा सन्ताप, वेदना और नाना प्रकार की अशान्ति उत्पन्न करते हैं।

सजग प्राणी सर्वदा अपनी आत्मालोचना और तपश्चरण द्वारा अनादि काल से चली आयी कर्मपरम्परा को दूर कर देते हैं, क्योंकि क्रोध, मान, मायादि कषाय इस तप के द्वारा ही भस्म होते हैं। विकार और कषाय ही तो ससार परिभ्रमण के कारण हैं। जब तक ये लगे रहते हैं, जीव दुःख उठाता रहता है। इनको वश करना या जीतना तपश्चरण से ही सम्भव है। अनशन, ऊनोदर, व्रतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, कायक्लेश, विविक्तशय्यासन आदि द्वादश तपो द्वारा इन्द्रिया और मन वशीभूत हो जाते हैं, जिससे विषय वासना छूट जाती है तथा विकारों और कषायों का धीरे-धीरे बीज भी नष्ट हो जाता है। विषय वासना के न होने से ज्ञानाम्बास, विषय व्याकुलता हटने से शान्ति, अनशन आदि तपो के करने से शरीर से ममत्वबुद्धि का त्याग तथा स्व की पहिचान, त्रिकाल सामायिक करने से आत्मानुभूति, ईर्ष्यापथ शुद्धि के

पालने से समताबुद्धि एवं मन-वचन-काय के आधीन करने से विश्व-बन्धुत्व तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति होती है। अतः योगीश्वर अपने आत्मकल्याण में प्रवृत्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं खोता है।

इस श्लोक का समुदायार्थ इस प्रकार है—गुरु महाराज शिष्य को लक्ष्य कर उपदेश देते हैं, कि असंख्यवर्ष नयुत पल्योपम एवं सागरोपम स्वरूप हो जाते हैं। इतनी विशिष्ट आयु ज्ञान एवं क्रियायुक्त मुनि की देवलोक में होती है, तथा काम भी वहाँ सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इस बात को जिनेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले जानते हैं।

अज्ञानी प्राणी स्वल्प आयु सपन्न इस मनुष्य भव में तुच्छ मनुष्य पर्याय के सुखों में लोलुप बनकर धर्मक्रिया का आचरण नहीं करते हुए उस स्थिति-आयु को और उन कामों-सुखों को हार जाते हैं। अर्थात् देवस्थिति से और देव सुखों से वे विहीन बन जाते हैं। इसीलिए सूत्रकार ने ऐसे प्राणियों को दुर्मेध कहा है।

दृष्टान्त और दृष्टान्त की योजना इस प्रकार जाननी चाहिए—मनुष्य आयु और मनुष्य के सुख अति स्वल्प होने से काकिणी एवं आम्र फल जैसे हैं। देवों की आयु और वहाँ के सुख अतिप्रभूत होने से सहस्र दीनार एवं राज्य तुल्य है, इसलिए जैसे दरिद्री ने एक काकिणी के निमित्त हजारों दीनारों को, और आम्रफल के लिए राजा ने अपने राज्य को खो दिया, इसी तरह ये दुर्मेध-दुर्बुद्धि व्यक्ति भी अल्पतर मनुष्यायु और अल्पतर सुख के निमित्त प्रभूत देवायु एवं उनके सुखों को हार जाते हैं।

ससार में इस दृष्टान्त के अनुसार तीन प्रकार के प्राणी हैं। उनमें एक प्राणी ऐसे है जो मूलधन-मनुष्य भव से लाभ देवगति की प्राप्ति कर लेते हैं। एक ऐसे है जो अपने मूल की रक्षा करते हैं—पुनः मनुष्य भव प्राप्त करते हैं। कितनेक ऐसे हैं जो अपने मूलधन मनुष्य भव को भी नष्ट कर हार कर नरक तिर्यच गति उपजाते हैं।

अस्ताद्रि स्थकदल्लि कंडुरचियं ताराळियंकन्वितं ।
 निस्तेजवकेडेयाद तारेगळकंडकदियं काण्विनं ।
 विस्तारंगिडे मेय्नेळल्मगुळे विस्तारवके तोर्पन्नेग ॥
 सुस्तोत्रं गेये निम्म काण्वुदरिदे रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

अस्ताचल के पीछे जाते हुए सूर्य के समय से तारे निकलने तक, तारो के निकलने से तारो के निस्तेज होने तक अर्थात् सूर्योदय तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, क्या वे आपको देखने में असमर्थ रहेंगे ?

यह ससार परिवर्तनशील है, इसमें सभी पदार्थ प्रतिक्षण अपने रूप को बदलते रहते हैं। प्रातः काल जो अमनचैन के साथ अपने धवल प्रासाद में निवास करता है, सन्ध्या समय वही श्मशान भूमि में देखा जाता है। धन की अवस्था भी यही है। आज जो धनिक दिखलायी पड़ता है, कल एकाएक वही निर्धन हो जाता है। प्रातः काल जहाँ मागलिक गायन होते देखे जाते हैं, सन्ध्या समय वही पर रोदन होता दिखलाई पड़ता है। अतः इस प्रकार के परिवर्तनशील संसार में जीव को धर्म सेवन का सदा ध्यान रखना चाहिए। सुप्रभाचार्य ने अपने वैराग्यसार-प्राकृत दोहा बन्ध में ससार की इस स्थिति का सुन्दर विश्लेषण किया है—

सुप्पउ भणइं रे धम्मियहु मा खसहु धम्मणियाणि ।

जे सुणामि धवल हरिते अथवण मसाण ॥

हे धर्मिणो लोका जिनधर्मात् दशविधधर्मात् मा खसहु मा चलन्तु, अपरमिथ्यामार्गे मा पतन्तु तथा मरणपर्यन्तमपि जिनधर्ममार्गात् मा चलन्तु, कुत अत्र ससारे ये लोका सूर्योदये धवलगृहे तिष्ठन्ति ते लोका अस्तगते सूर्ये श्मशाने दृश्यन्ते लौकैरिति शेषः ॥

त्रिकाल शुद्धात्मा की स्तुति करने से आत्मिक गुणों की प्राप्ति होती है। आत्मा अपने स्वरूप को अवगत कर स्वावलम्बन की ओर प्रवृत्त

होता है। भगवान् जिनेन्द्र की स्तुति में प्रवृत्त होने से तत्काल शान्ति की प्राप्ति होती है। यद्यपि प्रारम्भ में अल्प सुख ही होता है, पर परिपाक अवस्था में इससे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवच्चरणों का ध्यान और अपनी शुद्धावस्था का चिन्तन ये दोनों एक ही वस्तु हैं। प्रभु के चरणों का ध्यान करने से अग्नी अवस्था की स्मृति आती है, बहुत समय तक प्रभु चरणों को देखने से कर्मकलक नष्ट हो जाते हैं। आत्मा धीरे-धीरे परमानन्द की ओर बढ़ता है। शुद्धात्मा का ध्यान अधिक काल तक नहीं किया जा सकता है, अतः तीर्थंकर भगवान् की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान करने से स्थिरता आती है। प्रभु के गुणों का स्मरण और वर्णन करने से जीव को अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं होता है।

अभिप्राय यह है कि यह आत्मा ससारावस्था में जीवात्मा कही जाती है, किन्तु अन्तरंग तथा बाह्यस्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्री के प्राप्त होने पर यह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को प्राप्त करती है इसका पुरुषार्थ इस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए ही होता है। बहिरात्मा अवस्था तभी तक रहती है, जब तक यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहता है तथा शरीर को ही आत्मा समझता है। जब यह अन्तरात्मा बनता है, अर्थात् आत्मा की स्व शक्ति को प्राप्त करता है तथा पर द्रव्य से अपने को भिन्न समझने लगता है तब यह अन्तरात्मा बन जाता है। अन्तरात्मा की स्थिति में यह जीव प्रभु के गुणों को प्राप्त होता है। इस अवस्था में इस जीव की आत्मिक शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है और वह त्रिकाल स्तुति एवं सामायिक द्वारा एवं निजी रूप का अनुभव करता हुआ अपने पथ में अग्रसर होता है।

भगवान् की वाणी ही कर्म रूपी सिंह को हराने वाली है—

सिंहं नास्ति भटाळि सिंहखमं माडलगजं वेचुंगुं ।

सिंहाकार मनं किसल्लरर वेन्नोळ् हस्तिरोगं हरं ॥

सिंहारूढने ! निम्म मंत्रदे भवच्छीविबंदे पीडेगल् ।
संहारंगळनेय्दूवे सकलवें रत्नाकराधीश्वरा ! ॥११२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

योद्धाओं के सिंहनाद से हाथी भयभीत होकर भाग जाते हैं । मनुष्य की पीठ पर सिंह का चित्र घनाने से “आनेगज्जी” (हाथी-छुजली) नाम का रोग नष्ट होता है । इसलिए सिंह के लांछन से युक्त हे भगवन् ! तुम्हारे नामाक्षर रूप मंत्र और तुम्हारी शोभामयी मूर्ति से सभी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं । अनेक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

कवि ने इस श्लोक में भगवान् की स्तुति की महिमा बतलायी है भगवान् की बाणी में कितनी शक्ति है यह मानतुंगाचार्य ने भगवान् की स्तुति के महत्त्व को बतलाते हुए कहा है कि—

वल्गात्तु रंगगजग जितभीमनाद—
माजौ वलं बलवतामपि भूपतीना—
मुद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं ।
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ४२ ॥

हे भगवन् ! युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े, भीषण गर्जना करते हुए मत्त हाथी, बलशाली राजाओं की बलशाली सेना की अपरिमित शक्ति भी आपके वशोगान से क्षणभर में नष्ट हो जाती है—जैसे उगते हुए सूर्य की प्रखर किरणों के अग्रभाग से विदूष होकर घन अन्वकार क्षणभर में नष्ट हो जाता है ।

रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं ।
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्त-
माक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशक-
स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥

हे पुरुषोत्तम ! लाल-लाल आँख वाले मदयुक्त नीलकण्ठ कोयल के

समान श्याम, क्रोध से उद्दण्ड, फग को ऊपर उठाये हुए वेग से सम्मुख आते हुए भीषण विषधर सर्प को भी वह मनुष्य भय एव शंका रहित लाभ जाता है जिसके हृदय में आपके नाम गान रूपी नागदमनी मंत्र है ।

अन्तिम तीर्थ कर भगवान महावीर स्वामी का लाछन सिंह है तथा जैनागम में सिंह निर्भयता का सूचक भी बताया गया है । भगवान महावीर के नाम में इतनी बड़ी शक्ति वर्तमान है कि कोई भी संसार का कार्य सफल हो सकता है । वीतरागी प्रभु के नाम स्मरण मात्र से ही आत्मा में पवित्रता आ जाती है तथा आत्मा रागद्वेष से रहित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है । कविवर बनारसीदास ने भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि—

ताको आय मिले सुख सपत्ति, कीरति रहे तिहूँ जग छाय ।
जिनसो प्रीत बढै ताके घट, दिन दिन धर्म बुद्धि अधिकाय ॥
छिन छिन ताहि लखै शिवसुन्दर, सुरग सपदा मिलै सुभाय ।
बानारसि गुनरास सध की, जो नर भगति करै मनलाय ॥

जो व्यक्ति मन लगाकर प्रभु के चरणों की भक्ति करता है, उसे तीनों लोक की सभी सुख सामग्रियाँ मिल जाती हैं, उसका यश समस्त लोक में व्याप्त हो जाता है तथा सभी लोग उससे स्नेह और उसका आदर करने लगते हैं । मोक्ष लक्ष्मी उसकी ओर प्रतिक्षण देखती रहती है, स्वर्ग की सम्पत्तियाँ उसे अपने आप मिल जाती हैं तथा समस्त गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि भगवान की भक्ति में अपूर्व गुण वर्तमान हैं, जिससे उनकी भक्ति करने से सभी सुख सामग्रियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं । यद्यपि जैनागम में भक्ति को दासता की निशानी नहीं माना है और न भक्ति दीनता भरी याचना ही है । बल्कि भक्ति को आत्मविशुद्धि का प्रधान कारण माना है ।

भक्त भगवान के सामने अपने को तुच्छ और भगवान को महान् शक्तिशाली मानने का उपक्रम नहीं करता है, बल्कि आगम में बताया

सामायिक करता हुआ एक सद्गृहस्थ

स्वाध्यायरत एक श्रावक

यह गया है कि कि जितनी शक्ति द्रव्य की अपेक्षा से भगवान-मे है उतनी ही जीव मे भी है । अन्तर इतना ही है कि भगवान की शक्ति प्रकट हो चुकी है और भक्त की शक्ति अभी प्रच्छन्न है । भक्त प्रभु चरणों का आधार पाकर अपने अव्यक्त गुणों को प्रकट करता है । वह द्रव्य की अपेक्षा से जैसे नित्य, अविनाशी गुणों का धारी रहता है, वैसे ही पर्याय की अपेक्षा से भी उन्ही गुणों को प्राप्त करना चाहता है ।

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति और पूजा करने का कथन उपर्युक्त पद्य मे कवि ने किया है । कवि बतलाना चाहता है कि प्रभु भक्ति का आधार लेकर व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है । भक्ति राग का अंश है, फिर भी उसका आधार पाकर भव्य जीव अपना विकास कर लेते हैं । सेव्य-सेवक भाव की कल्पना जैन भक्ति मे नहीं है, किन्तु यहाँ भक्ति का अर्थ केवल अपनी भावनाओं को पवित्र करना है । अतः सामान्य व्यक्ति कड़ी साधना न कर भक्ति से ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है ।

भगवान को श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से
कर्मों का नाश हो जाता है !

गरुडोच्चारणमंत्रं विषविनाशं यक्षिणी मंत्रं ।
दोरेकोल्गुं बहुविद्ये गळ्गरुडयक्षर पूज्यपादाब्जनं ॥
गुरुवे निम्मनलंपिनि तेनि वंगावादकष्टंगळ
लिरवावावमनोरथं फलिसदो रत्नाकराधीश्वरा ! ११३

हे रत्नाकराधीश्वर !

गरुड-मंत्र से विष उतर जाता है । देव-सिद्धि मंत्र से अनेक कला-कौशल और वस्तुओं की प्राप्ति होती है । गरुड देवता और यक्ष देवता द्वारा पूजनीय आपके चरण-कमल का भक्तिपूर्वक स्मरण करने वाले को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती तथा अनेकानेक इष्टार्थ

की सिद्धि भी होती है अर्थात् भगवान की पूजा करने से सभी मनोकाम-
नाएँ सिद्ध होती हैं ।

सम्यग्दर्शन की शुद्धि में जिनेन्द्र पूजन भी कारण है । भगवान की पूजा करने से सम्यग्दर्शन गुण वृद्धि को प्राप्त होता है । जिनेन्द्र प्रभु की पूजा यक्ष देव, किन्नर आदि देव, ज्योतिषी कल्पवासी और इन्द्र धरणेन्द्र आदि सभी करते हैं क्योंकि प्रभु पूजन करने से शुभ परिणति प्राप्त होती है, जिससे जीव कालान्तर में शुद्ध परिणति को भी प्राप्त कर सकता है । कविवर बनारसीदास जी ने अपने नाटक समयसार में सम्यक्त्व की महिमा तथा मिथ्यात्व से होने वाली हानि का निरूपण करते हुए इस जीव को सावधान किया है तथा बताया है कि हे जीव ! सर्वदा प्रमाद को छोड़कर ऐसे कार्य कर, जिनसे सम्यक्त्व की वृद्धि हो और मिथ्या-दर्शन का नाश हो जाय । प्रभु पूजा, दान आदि कार्य भी सम्यक्त्व की वृद्धि में सहायक हैं । जीव का वास्तविक सुधार इस सम्पद्दर्शन से ही सम्भव है—

ज्ञानदृष्टि जिनके घट अन्तर, निरखे दरव सुगुन परजाइ ।
जिनके सहज रूप दिन दिन प्रति, स्यादवाद साधन अधिकाइ ॥
जे केवल प्रतीत मारग मुख, चिते चरन राखे ठहराइ ।
ते प्रवीन करि छिन्न मोहबल, अविचल होइ परम पद पाइ ॥

चाकसो फिरत जाको संसार निकट आयो,
पायो जिनि सम्यक मिथ्यात नाश करिके ॥
निरदुन्द मनसा सुभूमि साधिलीनी जिजि,
कीनी मोख कारन अवस्था ध्यान धरिके ॥
सोई शुद्ध अनुभौ अभ्यासी अविनाशी भयो,
गयो ताको करम भरम रोग गरिके ॥

मिथ्यामति आपनो सरूप न पिछाने तामे,
डोले जगजाल मे अनन्तकाल भरिके ॥

अर्थात्—जिनके हृदय में ज्ञान की दृष्टि प्रकट हो गयी है तथा जिन्हें गुण पर्याय सहित सभी द्रव्यों का बोध हो गया है, स्याद्वाद के द्वारा जो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर रहे हैं तथा जिनके हृदय में तत्त्वों की प्रतीति हो चुकी है और जो मोक्ष मार्ग के पथिक बन गये हैं, वे अपनी चतुराई से मोह को नष्ट कर परमपद को प्राप्त करते हैं ।

चक्र के समान घूमता हुआ जिनका ससार निकट आ गया है तथा मिथ्यात्व को नाशकर जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है तथा जिन्होंने पूर्ण रूप से मन को शुद्ध कर लिया है और ध्यान करने का अभ्यास जिन्हे हो गया है, वे शुद्ध आत्मानुभव के अभ्यासी समस्त कर्मों के जाल को नाश करने वाले होते हैं । अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन के उत्पन्न हो जाने से इस जीव को ससार से छुटकारा मिल जाता है तथा अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है । मिथ्यात्व के कारण यह जीव अनन्त काल से सुख से वंचित है ।

अतएव भगवान की भक्ति, स्तुति, अर्चा, दान, स्वाध्याय आदि से सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त करना चाहिए । क्योंकि यह आत्मा का गुण प्रभु भक्ति करने से प्रकट होता है ।

सांसारिक कामों में प्रमाद नहीं आता, किन्तु
भगवान की भक्ति के समय प्रमाद आता है ।

गेडेगोंडाडुव लोकवार्तेगळालेन्नंगायतं तु बिदा ।
कोडदंतिपुंदु निम्म मंत्रजपसंमाल्पागंलुमीर्दक-
ण्विडुनीर् मेय्मुरिवागुळिकेगळिवे दुष्कर्मबंधं सडि-
ल्दोडेदे सौर्दपुदेंबुदं नुडियवे रत्नाकराधीश्वरा ! ११४।

हे रत्नाकराधीश्वर !

स्नेह के साथ संनार के समाचार पर बातचीत करते समय मेरे शरीर की दशा भरे हुए घड़े की तरह रहती है । किन्तु जब आपके नामाक्षर रूप मंत्र का जाप किया जाता है उस समय आँखों से पानी चलना, अँग मोड़ना आदि आलस्य के चिन्ह दिखायी पड़ने लग जाते हैं । पाप रूपी बन्धन से बधाते हुए डोरी ढीली होकर, टूट कर गिरते हुए पानी को क्या इन आँखों का पानी नहीं कहते हैं ?

इस श्लोक में कवि ने भगवान की महिमा को बताया है कि जब तक यह जीव भगवान के नामस्मरण, उनके मंत्र की जाप तथा श्रद्धान्पूर्वक भक्ति नहीं करता है तब तक ससार रूपी अग्नि में भ्रमण करता है । जो आपके नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, वह इस ससार रूपी समुद्र से शीघ्र ही पार हो जाता है । जैसे वादिराज ने कहा है कि—

प्रापदैव तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः ।

पापांचारी मरणममये सारमेयोऽपि सौख्यम् ॥

क सदेहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वम् ।

जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्तमस्कारचक्रम् ॥

जब आपको भक्ति कुत्ता जैसे पापी प्राणी का भी उद्धार करने में समर्थ है, उसे तिर्य च गति के दुःखों से छुड़ा कर स्वर्ग सुख का अनुभव कराती है उस भक्ति से यदि इन्द्र-सम्पत्ति की प्राप्ति हो तो इसमें क्या आश्चर्य है ।

शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा ।

भक्तिनां चेदनवधिसुखावचिका कुंचिकेयम् ॥

शक्योद्घाट भवन्ति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो ।

मुक्तिद्वार परिदृढमहामोहमुद्राकपाटम् ॥

कोई उत्तम ज्ञानी है, निरतिचार चारित्र्य का पालन भी करता है, परन्तु वह श्री वीतराग देव की सच्ची भक्ति से रहित है अर्थात् उसकी जिनदेव, जिनगुरु और जिनोपदिष्ट जीवादि पदार्थों में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो उसे भुक्ति के दरवाजे का मोह रूपी ताला खोलना अत्यन्त कठिन ही नहीं, असंभव है। उस ताले के खोलने के लिए भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देव के विषय में दृढ़ श्रद्धा ही कारण है।

ससार के बन्धनों में डालने वाली बातों में जीव का मन विशेष लगता है। यह जीव रागवर्धक चर्चाएँ प्रेम से करता है तथा इस प्रकार की चर्चाएँ करते समय इसे तनिक भी आलस्य या कष्ट नहीं होता है। विषय कषायों की बातों से यह कभी अधाता नहीं है, इसकी रुचि इनकी ओर अपने आप हो जाती है। परन्तु भगवान् के गुरुओं का स्मरण या चिन्तन करने से ही शरीर में आलस्य आता है, मन शिथिल हो जाता है, आँखों से पानी गिरने लगता है। यह सब कर्म-बधन की महिमा है। कर्मों के कारण इस जीव में कितना विकार आ गया है जिससे यह अपने उत्थान की ओर ध्यान भी नहीं देता है अथवा उत्थान की ओर दृष्टिपात करते ही उत्साह समाप्त हो जाता है, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है।

मनीषी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने मन को समस्त विषयों से रहित और समस्त विकल्पों से वञ्चित करने का प्रयत्न करते हैं। राग-भाव ही इस जीव को विषय की ओर खींचता है, तथा यही प्राणी को संसार के पदार्थों से स्नेह कराता है।

मोह के कारण ही जीव अपने मन के विरुद्ध बात या कार्य कर क्रोध करता है, द्वेष करता है, राग करता है तथा नाना प्रकार के सबध स्थापित करता है, पर जब मोह घट जाता है तो जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होने का प्रयत्न करता है। मोह रूपी वीज से राग द्वेष रूख वृक्ष की उत्पत्ति होती है, इसी के फल सुख दुःख रूप हैं, जिनका आस्वादन जीव अहर्निश करता रहता है। ससार की विषय कषाय की बातें

इस जीव को राग द्वेष और मोह के कारण ही तो अच्छी लगती हैं तथा यह जीव पांच इन्द्रियाँ, चार विकथार्येँ, चार कषायें, निद्रा और प्रणय—इन पन्द्रह प्रमादों के आधीन हो जाता है ।

यदि गहराई में प्रवेश कर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि जीव का कल्याण अपने स्वरूप में अवस्थित होने पर ही हो सकता है । राग-द्वेष और मोह के निकलने पर ही जीव में साम्यभाव आ सकता है, तथा यह साम्यभाव ही समस्त पदार्थों में समता उत्पन्न करने वाला है । साम्यभाव के आ जाने से आशाएँ आकाक्षाएँ तत्काल दूर हो जाती हैं तथा चंचल मन जो सर्प के समान सर्वत्र विचरण करता था, शान्त हो जाता है ।

सत्तार और विषय भोगों से विरक्ति, शारीरिक आवश्यकताओं से आसक्ति एवं विकार और कषायों की पूर्ति करने की वांछा साम्यभावना के द्वारा ही दूर की जा सकती है । अतः प्रत्येक व्यक्ति का विकार और कषायों को जीतने का अवश्य प्रयत्न होना चाहिए । इनके जीते बिना आत्मोत्थान के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ।

णमोकार मन्त्र का जाप

वणिजं पंचसरंगलं पिडिदु मुक्ताजालमं तां परी-
क्षणे गेय्वन्तिरे पंच पत्रदोळाडंबट्टक्षरत्रातमं ।
पणयोळ्जाणिसि चर्मदृष्टिमुगिल्सुज्ञानसदृष्टिधि-
देणिसुत्तांगळेकाण्बने रिसियला रत्नाकराधीश्वरा ! ११५।

हे रत्नाकराधीश्वर !

जिस प्रकार जौहरी मोती की केवल पांच लड़ियों को देखकर समूचे मोती समूह की परीक्षा कर लेता है उसी प्रकार पांच मन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अक्षर समूह को श्रेष्ठ मुनि ललाट में ध्यान करके पहले चर्मचक्षुओं से देखकर पुनः ज्ञान चक्षु से देखते हैं । उस समय

उनको अपने स्वरूप का दर्शन होता है ।

कवि ने इस श्लोक में णमोकार मंत्र का महत्व बतलाया है । इस श्लोक में यह बतलाया है कि जैसे जौहरी जवाहरात को हाथ में रत्न की माला लेकर परीक्षा करता है उसी प्रकार साधु पंच नमस्कार मंत्र को अपने सलाह में रख करके धीरे-धीरे स्मरण करके बीज रूप आत्म-स्वरूप का अभ्यास करता है । वह अभ्यास करते-करते पंच णमोकार अक्षर रूप पद का ध्यान करता है, वह पदस्थ ध्यान कहलाता है । उस पदस्थ के बाद पिण्डस्थ और पिण्डस्थ से रूपस्थ में पहुँच जाता है । जब रूपस्थ में पहुँचता है तो वह आत्म प्राप्ति के साधन ध्यान में रत होकर सम्पूर्ण कर्म की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसलिए भगवान का स्मरण करने वाले भव्य प्राणी को संसार का बन्धन तोड़ कर मोक्ष जाने में क्या देर लगती है ? और व्यवहार में भी णमोकार मंत्र का महत्व बहुत है । इस मंत्र का जाप जो संसारी मानव करते हैं, उनको इष्ट कार्य की सिद्धि होती है ।

मूल णमोकार मंत्र
 णमो अरिहंताणं
 णमो सिद्धाणं । ।
 णमो आयरियाणं
 णमो उवज्झायाणं
 णमो लोए सव्वसाहूणं ।

यह मंत्रराज नवकार मंत्र है । इससे बढ़कर तीन लोक में कोई भी मंत्र नहीं है । पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके पवित्र भाव से एक माला प्रतिदिन फेरने से सब प्रकार का आनन्द भंगल रहता है, सब संकट दूर हो जाते हैं ।

नवाक्षरी मंत्र

ॐ ह्रीं अर्हम् नमः क्षी स्वाहा ।

पहले नौ बार नवकार मंत्र पढ़कर बाद में इस मंत्र की नौ मालायें फेरे । निरन्तर २१ दिन तक जाप करने से सब प्रकार का राज सम्बन्धी या अन्य भय सकट दूर हो जाता है ।

प्रेमभाव वर्द्धक मंत्र

ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ।

पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करे । एक बार मंत्र का जाप करे और नये कपड़े में एक गांठ लगा दे । इस प्रकार एक सौ आठ बार जाप करे और नये कपड़े में एक सौ आठ गांठ लगा दे । ऐसा करने से घर में, परिवार में किसी के साथ कलह या अनबन हो तो सब क्लेश शान्त हो जाता है, आपस में प्रेम भाव बढ़ जाता है ।

रोग निवारण मंत्र

ॐ नमो सव्वोसहि-पत्ताणं, ॐ नमो खेलोसहि

पत्ताणं, ॐ नमो जलो सहि पत्ताणं,

ॐ नमो सव्वो सहि पत्ताणं स्वाहा ।

इस मंत्र की प्रति दिन एक माला फेरने से सब प्रकार के रोगों की पीड़ा शान्त हो जाती है, रोगी का कष्ट कम हो जाता है ।

ग्रहपीड़ा नाशक मंत्र

सूर्य और मंगल की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं,
चन्द्रमा और शुक्र की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो अरिहंताणं,
बुध की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, गुरु-वृहस्पति
की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो आयरियाणं, तथा शनि, राहु
और केतु की पीड़ा हो तो—ॐ ह्रीं नमो लोए सव्व साहूणं,
मंत्र का जाप करना चाहिए । जितने दिनों तक ग्रह पीड़ा के रूप

मे रहे, उतने दिन तक प्रति दिन ऊपर लिखे मंत्रों का एक हजार जाप करना उचित है। इन मंत्रों के जाप से किसी भी प्रकार से ग्रह पीडा हानि नहीं पहुँचाएगी।

परिवार रक्षा मंत्र

ॐ अरिहय सर्वं रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा ।

इस मंत्र के द्वारा परिवार की रक्षा के लिए ध्यान करना चाहिए। परिवार पर आए सब आपत्ति सकट दूर हो जाते हैं। एक माला प्रातः काल और एक सायंकाल फेरनी चाहिए।

ऐश्वर्यदायक मंत्र

ॐ ह्रीं वरे सुवरे अ सि आ उ सा नमः

इस मंत्र का एकान्त स्थान में प्रतिदिन सुबह, दुपहर और शाम को एक सौ आठ बार जाप करने से अर्थात् तीनो काल में एक-एक माला करके तीन माला फेरने से सब प्रकार की सम्पत्ति, लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रभाव की प्राप्ति होती है। किसी भी पद आदि की उन्नति के लिए इसका जाप किया जा सकता है।

मंगल मंत्र

ॐ अ-सि-आ-उ-सा नमः

इस मंत्र का सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके १०८ बार जाप करने से गृह कलह दूर हो, शान्ति हो और धन सम्पत्ति की प्राप्ति हो।

द्रव्य प्राप्ति मंत्र

ॐ ह्रीं नमो अरिहताण सिद्धाणं आयरियाण उवज्झायाणं
साहूण मम ऋद्धि वृद्धि समीहितं कुरु कुरु स्वाहा ।

इस मंत्र का नित्य प्रति प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल को प्रत्येक समय में वत्तीस बार मन में ही ध्यान करे। सब प्रकार की सुख समृद्धि धन का लाभ और कल्याण हो।

सप्ताक्षरी मंत्र ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ।

यह बहुत प्राचीन और प्रभावशाली मंत्र है । सब प्रकार के सुख सम्पत्ति सम्बन्धी मनोरथ इससे पूर्ण हो जाते हैं ।

हृदय जप

जहां हृदय है वहां मन के संकल्प से ही पांच पंखुड़ी का कमल बनाना चाहिए । पहली पंखुड़ी सफेद रंग की, दूसरी लाल रंग की, तीसरे पीले रंग की, चौथी हरे रंग की, और पांचवी काले रंग की । कमल के बीच में अर्हम् का ध्यान करे और ऊपर लिखी पंखुड़ियों में क्रमशः नमो अरिहताण आदि पांच पदों का मन से ही जाप करे । इस प्रकार नौ बार नवकार मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक फल बढ़ता है ।

ॐ का जप

ॐ नवकार मंत्र के पांच पद का वाचक है । पिछले हृदय जप में बताये गये सफेद लाल आदि पांचों रंगों में ॐ का क्रमशः ध्यान करना चाहिए ।

अ सि आ उ सा के मंत्र में भी ॐ रहा हुआ है । अतः नाभिकमल में अ, मस्तक कमल में सि, मुख कमल में आ, हृदय कमल में उ, और कण्ठ कमल में सा अक्षर का ध्यान करने से सब प्रकार से आनन्द मंगल रहता है ।

सोऽहम् का जप

सः का अर्थ वह अर्हन्त देव है और अहम् का अर्थ मैं है । दोनों का मिलकर अर्थ होता है कि मैं अर्हन्त देव हूँ । इस मंत्र का जाप सांस के साथ करना चाहिए । ऊपर की सांस आवे तब सो बोलना और जब अन्दर की सांस आए तब हम कहना चाहिए । यह मंत्र निश्चय दृष्टि का है ।

अहंम् का ध्यान

सुवर्ण कमल जिसके सब और निर्मल सुनहरी किरणें निकलती हो, उसके बीच में श्वेत रंग में अहंम् का ध्यान करना चाहिए । यह ऊँचे आकाश में चमकता हुआ विचार करे । बाद में मुख में प्रवेश करता हुआ, अकुटि में भ्रमण करता हुआ, अन्त में भाल मण्डल में स्थिर होता हुआ सोचे ।

नवपद का ध्यान

आठ पंखुड़ी का कमल बनाना, चार पंखुड़ी चार दिशाओं में और चार पंखुड़ी चार विदिशाओं में । बीच में नमो अरिहताण का ध्यान करना । फिर चार दिशाओं वाली पंखुड़ियों पर क्रम से नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाण, नमो उवज्झयाण, नमो लोए संघ्वसाहूण का ध्यान करना । इसके बाद चार विदिशाओं वाली पंखुड़ियों पर क्रमशः नमो नाणत्स, नमो दंसणत्स, नमो चरित्तत्स, नमो तवत्स का ध्यान करना चाहिए । दिशाएँ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का क्रम है । और विदिशाएँ ईशान, अग्नि कोण आदि का क्रम है ।

भावार्थ—इस मंत्र का महत्व यही है कि इस मंत्र के द्वारा अपने आत्म-स्वरूप को प्राप्त करनेवाला यह सबसे बड़ा ध्यान है । ध्यान करने के अनेक नियम हैं तथा अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता है । सबसे सरल और साध्य नियम तो यह है कि पद्मासन लगाकर बीचरागी प्रभु की मूर्ति के सामने बैठ जाय और एकटक दृष्टि से उस मूर्ति को जितनी देर देख सके, देखता रहे, पश्चात् आँखों को अर्द्धोन्मीलित (आधी खुली और आधी बन्द) कर नासाग्र दृष्टि कर भीतर उस मूर्ति का दर्शन करे । जब ध्यान भीतरी मूर्ति के दर्शन से इधर-उधर उचटे तो पुनः सामने की मूर्ति पर अपने ध्यान को स्थिर करे । इस प्रकार कुछ दिन तक ध्यान करने से स्थिरता आयेगी ।

स्थिरता प्राप्त होने पर निराकार ज्ञान दर्शन रूप आत्मा का ध्यान करे तथा आत्मानन्द निर्भर जिसका प्रवाह भीतर तक बह रहा है, उसमें

डुबकियाँ लगावे । आत्मानन्द का पान करने से अद्भुत तृप्ति होती है तथा ध्यान करने की शक्ति भी आती है । जो प्रारम्भिक साधना करना चाहते हैं, उन्हें तो केवल एकांत में बैठकर कुछ समय तक आत्मानन्द का पान करने का अभ्यास करना चाहिए तथा अपने को सभी द्रव्यों से स्वतन्त्र अनुभव करना चाहिए । ध्यान करने की विशेष विधि का निरूपण प्रथम भाग में किया गया है, यहाँ पर सिर्फ णमोकार मंत्र का ध्यान कैसे करना चाहिए तथा इसके करने से क्या लाभ होगा, बताया जायगा ।

स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमा की कान्ति समान हृदयस्थ आठ पत्रों से सुशोभित कमल की कणिका पर 'णमो अरहताण' पद का चिन्तन करे । उस कणिका के बाहर के आठ पत्रों में से दिशाओं के चार दलों पर क्रमशः 'णमो सिद्धाण, णमो आइरियाणं, णमो उबज्झायाणं, णमो लोए सज्ज साहूण' इन चार मंत्र पदों का चिन्तन करे तथा विदिशाओं के चार पत्रों पर 'सम्यग्दर्शनाय नम, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक्चारित्राय नम, सम्यक्वृत्तपसे नम' इन चार मंत्रों का ध्यान करे । इस प्रकार अष्ट दल कमल और कणिका में नव मंत्रों का स्थापन कर चिन्तन करे । णमोकार मंत्र के ध्यान करने की यह विधि सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है । इस विधि से मन स्थिर हो जाता है ।

इस मंत्र के ध्यान से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है और मोक्ष लक्ष्मी के प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होता है । इस णमोकार मंत्र में ऐसी ही विचित्र शक्ति है, संसार का बड़े से बड़ा काम इसके स्मरण मात्र से सिद्ध हो जाता है । जो व्यक्ति भक्तिभाव पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं, उनको ऐहिक सुखों के साथ पारलौकिक सुख भी प्राप्त होते हैं । संसार का परिभ्रमण चक्र इससे समाप्त होता है और आत्म स्वतन्त्रता की प्रेरणा होती है । इस मंत्र की अचिन्त्य महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

प्रभावमस्य नि शेषं योगिनामप्यगोचरम् ।

अनभिजो जनोब्रूते यः स मन्त्रेऽनिलादितः ॥

अर्थात्—इस मन्त्र का प्रभाव मुनीश्वरों के भी अगोचर है, उनके द्वारा भी इसके प्रभाव का वर्णन नहीं हो सकता है, अनभिज्ञ जन जो इसके प्रभाव का वर्णन करते हैं, वे सन्निपात से पीड़ित होकर ही ऐसा करते हैं ।

पुनः इसी मन्त्र को बतलाते हैं—

भूवत्तदु शुभाक्षरं तुदिगे वंदोकारमोदादिगि-

ली वर्णवतदे भूलमंत्रबदु तानेळंगवायता दोडे-

त्ता वोदे असिआउसायेनलिदे पंचाक्षरं भाविसल् ।

कैवल्यांगनेकूडि केयिबडियळे रत्नाकराधीश्वरा! ॥११६॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

पैतीस भगल कारक अक्षर हैं और एक ओकार है जिसे पहले आना चाहिए । इस अक्षर से कहा हुआ पैतीस अक्षरों का एक भूल मन्त्र है जो सात विभागों में विभक्त है (१) णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सब्बसाहूण, अरहत, सिद्ध आइरिया, (२) उवज्झाया, साहू (३) अरिहत, सि सा, (४) अ सि आ उ सा, (५) असि साहू, (६) असा, (७) ऊ । अर्ह यह सब मिलकर एकार्थवाचक है । अ सि आ उ सा ऐसा कहने से भी पंचाक्षर मन्त्र होता है । इसके स्मरण से मोक्ष रूपी लक्ष्मी भक्त का हाथ पकड़ लेती है अर्थात् उसे अंगीकृत कर लेती है ।

ऊँ और पैतीस अक्षरों का एमोकार मन्त्र, इस प्रकार कुल छत्तीस अक्षरों का ध्यान, स्मरण, भजन एवं चिन्तन करने में जीव को सभी सुख सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं । आगम में वर्णमातृका के चिन्तन का विधान किया है, क्योंकि समस्त शब्दों की रचना इसी से हुई है । ध्यान

करने वाला व्यक्ति नाभिमण्डल पर स्थित सोलह दल (पत्तों) के कमल में प्रत्येक दल पर क्रम से अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ए ऐ, ओ औ, अं अ. इन अक्षरों का चिन्तन करे। पश्चात् वह हृदय स्थान पर कणिका साहित चौबीस पत्तों का कमल विचारे और उसकी कणिका तथा पत्तों में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म—इन पच्चीस अक्षरों का ध्यान करे।

पश्चात् आठ पत्तों के मुख कमल के प्रत्येक पत्तों पर भ्रमण करते हुए य र ल व श ष स ह इन आठ वर्णों का ध्यान करे। इस प्रकार वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करने से योगी समस्त श्रुतज्ञान का पार-गामी होता है। इस वर्णमातृका का विधिपूर्वक ध्यान करने से क्षय-रोग, अश्विपना, अग्निमन्दता, कुष्ठ, उदर रोग, कास स्वास आदि रोग दूर हो जाते हैं। वचन सिद्धि हो जाती है, जिससे जो मुँह से निकलता है, अवश्य पूरा हो जाता है।

जैनागम में अर्ह को मंत्रराज बताया गया है। इस मंत्रराज का ध्यान करने वाला योगी कुम्भक प्राणायाम से मोह की लताओं में स्फुरायमान होता हुआ, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ, तालु के छिद्र से गमन करता हुआ एव अमृत मय जल से भरता हुआ चिन्तन करे। पश्चात् नेत्र के पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिषियों के समूह में भ्रमण करता हुआ एवं चन्द्रमा के साथ स्पर्द्धा करता हुआ चिन्तन करे। पश्चात् दिशाओं में संचरण करता हुआ, आकाश में उछलता हुआ, कलक के समूह को छेदता हुआ, केशो में स्थिति करता हुआ, संसार के भ्रम को दूर करता हुआ, परम स्थान को प्राप्त हुआ एवं मोक्ष लक्ष्मी से मिलाप करता हुआ ध्यान करे। इस मंत्रराज को उच्चारण के लिए अर्ह पद से कहा जाता है। इस मंत्र का ध्यान एकाग्रता के साथ करने से बड़ी ही अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस मंत्र के ध्यान करने की विधि और भी तरह से ग्रन्थान्तरो में दी गयी हैं। परन्तु व्यवहार में कार्य करने वाली विधि यही है कि एकान्त स्थान में बैठकर तलाट के

मध्य में—मोहो के बीच में इसका चिन्तन करे। मन जितनी देर इस पर ठहर सके, रहने दे। यदि जल्दी ही मन ऊब जाता हो तो हृदय में कमल की कणिका के मध्य में इसका ध्यान करे। इस मन्त्र के ध्यान से सभी प्रकार से सुख मिलते हैं।

नळिनीनाळके मूलदि तुदिवरं संपूर्णदि स्वच्छदि—

दोळगेंतिपुंदु तंतुवन्ते नरग केवज्जेयि नेत्तिमु—

दटळेतं तप्पदे मूर्ति तुं बि पळ्ळुं किं गेय्सिदं निम्मोंदु नि—

मळविंबोपमनात्मनिदं पनला रत्नाकराधीश्वरा! ॥११७॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

कमल के डण्ठल में नीचे से लेकर ऊपर तक जिस प्रकार सर्वांगीण रूप से निर्मल तन्तु व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अंगूठे से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में आत्मा व्याप्त है। स्फटिक मणि की मूर्ति को जैसे स्थापित किया गया हो, उसी प्रकार निर्मल आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है।

आत्मा का अस्तित्व समस्त शरीर में है, शरीर का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, जिसमें आत्मा न हो। यह आत्मा अखण्ड, अविनाशी, निराकार, चिदानन्द स्वरूप है। इसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है, जिससे यह जैसे छोटे या बड़े शरीर में पहुँचती है, उसी के प्रमाण हो जाती है। आत्मा को जैनाचार्यों ने इसीलिए शरीर प्रमाण माना है, वह व्यापक या अणुमात्र नहीं है। इसमें अनेक शक्तियों के साथ शरीर प्रमाण रहने की शक्ति भी है।

स्वभाव से आत्मा निर्मल और शाश्वत है, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं लगा है। अनादिकाल से कर्मों के बन्धन में पड़ जाने के कारण आत्मा विकृत हो गयी है, परन्तु मूल स्वभाव इसका शुद्ध ही है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया है। बात यह है कि शुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर यह आत्मा शुभ अशुभ उपायो से

परिणमनं करके जीवन, मरण, शुभ अशुभ कर्म बन्ध को करती है और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को प्राप्त करती है तो भी शुद्ध पारिणामिक स्वस्वभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से न बन्ध की कर्ता है और न मोक्ष की । शुद्धात्मा चेतन स्वभाव है, जड़ रूप नहीं है उपाधि रूप नहीं है । काम क्रोध प्रभृति विकार पर है, अपने नहीं है । यद्यपि ससारावस्था में अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से यह आत्मा काम, क्रोध रूप हो गयी है पर शुद्ध निश्चय नये की अपेक्षा अभी भी निज भाव को नहीं छोड़ती । रागादि विभाव परिणाम औपाधिक है, पर के सम्बन्ध से है, निज भाव नहीं है, इसलिए आत्मा कभी रागादि रूप नहीं होती ।

परमात्मप्रकाश में जीव की शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं का निरूपण करते हुए बताया गया है कि यह जीव इन्द्रियजनित सुख को अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपना मानता है, वस्तुतः अतीन्द्रिय सुख ही जीव का अपना सुख है । जितनी पर्याये विकार भाव से उत्पन्न होती है, वे सब अशुद्ध हैं, आत्मा की अपनी वस्तु नहीं । आत्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर ही अपने वस्तुं रूप को पहचानता है ।

“अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिक-वीतरागसौख्यात् प्रतिकूलं सासारिकसुखदुःखं यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्प-समाधिस्थः सन् वस्तु वस्तुरूपेण पश्यति जानाति च, न च रागादिकं करोति । अत्र पारमार्थिकसुखाद्विपरीतं सासारिक-सुखदुःखविकल्पजालं हेयम् । अर्थात् आकुलतारहित पारमार्थिक वीतराग सुख से पराङ्मुख संसार के सुख दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय से जीव सम्बन्धी हैं, किन्तु शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव ने उत्पन्न नहीं किये हैं, इसलिए जीव के नहीं हैं । कर्म संयोग से उत्पन्न हुए हैं और आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुई वस्तु

हमोकार मंत्र के प्रभाव में अजन चोर का विद्या-साधन

को वस्तुरूप से देखती है, जानती है, रागादि रूप नहीं होती, उपयोग रूप है, ज्ञाता-दृष्टा है, परम आनन्द रूप है। पारमाधिक सुख से विपरीत इन्द्रियजनित सासारिक सुख त्यागने योग्य है। यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को रत्नत्रय रूप आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए।

आत्मा शुद्ध निर्मल स्फटिक मणि के समान है
 नररात्मं स्फटिकोपमंगडमदेनाकारमुं स्वच्छमा-
 गिरदेब्रमिगे केळिमा स्फटिकमेतैवणमुं सोके या-
 परियोळ्त्तोरुगुवंतेमेय्योतोवुं दुंकपीगे तां- ।
 करियं कॅपनेनिप्पनैदरुपिदै रत्नाकराधीश्वरा ! ॥११८॥
 हे रत्नाकराधीश्वर !

मनुष्य की आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है। विभिन्न रंगों के साथ उसका सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार स्फटिक भी विभिन्न रंग का दिखाई पड़ता है उसी प्रकार काले पीले शरीर के चमटे के कारण लोग आत्मा को भी लाल पीला कहने लग जाते हैं।

आत्मा स्वभाव से निर्मल, विशुद्ध, नित्य, ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य स्वरूप है। अनादि कर्म कालिमा के कारण यह आत्मा अशुद्ध हो रही है तथा नाना प्रकार के शरीरों को इसे धारण करना पड़ता है। इस आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है और न इसकी कोई जाति ही है, यह तो स्वभाव से निराकार है, इसमें शरीर के निमित्त से भेद किये जाते हैं। जैसे शरीर के आवरण में यह रहती है, इसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। कविवर बनारसीदास ने नाटक समयसार में आत्मा की शुद्धता और उसके रूप का सुन्दर वर्णन किया है—

जैसे बनवारी में कुघातु के मिलाप हेत,
 नाना भाति भयो पै तथापि एक नाम है ।

कसिकै कसौटी लीक निरखै सराफ ताही,
 बानके प्रमान करि लेतु देतु दाम है ॥
 तैसे ही अनादि पुद्गलसो सयोगी जीव,
 नवतत्त्वरूप मे अरूपी महाधाम है ।
 दीसे उनमानसो उद्योतवान ठौर-ठौर,
 दूसरौ न और एक आतमाहि राम है ॥
 जैसे रविमङ्गल के उदै महिमङ्गल में,
 आतप अटल तम पटल विलातु है ।
 तैसे परमात्मा को अनुभौ रहत जो लों,
 तो लों कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपातु है ॥
 नय को न लेश परमान को न परवेश,
 निछेप के बस को विधस होतु जातु है ।
 जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहा वाधक है,
 वाकी रागदोष की दशा की कौन बातु है ॥

अर्थात्—सोने के साथ नाना वस्तुओं के मिला देने से सोना एक रूप में होते हुए भी भिन्न-भिन्न रूप में हो जाता है, फिर भी उसका नाम सोना ही माना जाता है तथा सराफ कसौटी पर कस कर उस सोने का, उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पर मूल्य निश्चित कर देता है । उसी प्रकार अनादि काल से यह आत्मा भी पुद्गल के साथ बधी हुई चली आ रही है, फिर भी नौ पदार्थों में यही चेतन, ज्ञाता दृष्टा के रूप में मानी जाती है । समस्त प्राणियों में यह आत्माराम दिखलायी पड़ता है । अभिप्राय यह है कि कर्म सयोग होने के कारण यह आत्मा नर, नारकादि पर्यायों में दिखायी पड़ रही है, पर वास्तव में यह शुद्ध नित्य और चैतन्य है । कर्म की उपाधि के कारण इसमें भेद हो गया है ।

जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है और सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है इसी प्रकार आत्मा रूप परमात्मा का अनुभव हो जाने से संशय, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि सब नष्ट हो जाते हैं। नय, प्रमाण, निक्षेप आदि के द्वारा होने वाली भेद चर्चा भी लुप्त हो जाती है, ऐसी अवस्था में राग-द्वेष की बात ही क्या। अर्थात् जब तक भेद-विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक इस जीव में औपाधिक भेद दिखलायी पड़ते हैं, भेद-विज्ञान द्वारा आत्मा और कर्म का यथार्थ ज्ञान होते ही शुद्ध आत्मा की प्रतीति होने लगती है।

कवि ने इस श्लोक में शुद्धात्मा के स्थान की तरफ आत्मा को झुकाया है। प्रत्येक आत्मा मानव के सम्पूर्ण शरीर में तिल और तेल के समान व्याप्त है। यह अनुभवगम्य है जब जानी जीव पर वस्तु से भिन्न अपने को और पर वस्तु को अलग करके देखता है और उसमें लीन होता है तब इन्द्रिय विषयो को पूर्णतया भूल जाता है। हर एक बुद्धिमान मानव स्वाधीनता प्रिय होता है और सुख व शांति को चाहता है। आत्मा और कर्म पुद्गल इन दोनों के परस्पर सहवास से आत्मा की शक्तियाँ पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं तथा आत्मा को अपने वर्तन में बहुत-सी बाधाएँ उठानी पड़ती हैं। ससार में इष्ट का वियोग व अनिष्ट का मयोग होना कर्मों की ही पराधीनता का कारण है। क्रोधादि भावों का झलकना व पूर्ण ज्ञान का न होना कर्मों के उदय का ही कार्य है। जन्म-जन्म में भ्रमण करना, जरा व मरण के कष्ट उठाना कर्मों की ही देन है। इसलिए हर एक मानव का यह दृढ उद्देश्य होना चाहिए कि वह कर्मों की सगति से छूटकर स्वाधीन हो जावे। कर्मों की सगति राग-द्वेष मोह से हुमा करती है। इसलिए हमें इन भावों को दूर करके वीतरागतामय आत्मज्ञान के पाने का उद्योग करना चाहिए और उसके बल से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मध्यान को हर एक साधु व श्रद्धावान गृहस्थ कर सकता है। आत्मध्यान में जैन सिद्धान्त के मुख्य मात तत्त्वों का जानना व श्रद्धान करना और विचारना जरूरी बताया

है । वे तत्व है—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा आर मोक्ष ।

व्यवहार नय से मुनि के या श्रावक के व्रतों को पालना सम्यक्चारित्र है । निश्चय नय से अपने ही शुद्ध स्वरूप में एकतान हो जाना सम्यक्चारित्र है । निश्चय नय से आत्मा ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूप एक मोक्ष का मार्ग है ।

मुनि निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही प्रकार के मोक्ष के मार्ग को आत्म ध्यान में पा लेते हैं । इसलिए तुम लोग दत्तचित्त होकर ध्यान का भले प्रकार अभ्यास करो । जब आत्मध्यान में एकता होती है तब निश्चय रत्नत्रय में एकता हो ही रही है । उसी समय व्यवहार रत्नत्रय भी पल ही रहा है क्योंकि उसके भीतर सात तत्वों का सार ज्ञान व श्रद्धान भरा हुआ है तथा वह आत्मध्यानी हिंसादि पाचों पापों से ध्यान के समय विरक्त है ।

आगे कहा है कि जो आत्मा तप का साधन करता है, शास्त्र का ज्ञाता है, व व्रती है, वही ध्यान रूपी रथ को चला सकता है । इसलिए तप, शास्त्र, व व्रत इन तीनों में सदा लीन रहना चाहिए । जो आत्मध्यान करना चाहे उसको तप का प्रेमी होना चाहिए, ससार विषयों की कामनाएं मँट कर निज सुख के रमण का प्रेमी होना चाहिए । जो इन्द्रियों के विषयों के लोलुपी है उनका ध्यान बड़ी कठिनाता से जमता है । जैसे-जैसे चित्त बाहरी भोग उपभोगों की तरफ से हटेगा, वैसे-वैसे आत्मध्यान कर सकेगा । ध्यान के अभ्यासी को शास्त्रों का ज्ञान व उनका निरन्तर मनन करना चाहिए । शास्त्रों के द्वारा मन की कुज्ञान से बचकर सुज्ञान में दृढता प्राप्त होती है । जितना साफ व अधिक तत्वों का ज्ञान होगा, उतना ही अधिक निर्मल ध्यान का अभ्यास होगा । इसी तरह ध्यान के अभ्यासी को व्रती भी होना चाहिए । या तो पूर्ण त्यागी साधु हो या एकदेशत्यागी श्रावक हो । व्रती नियमानुसार सर्व कार्य करते हैं । इसलिए ध्यान के लिए अवश्य समय को निकाल लेते हैं ।

निर्मल आत्मा शरीर के बन्धन में कैसे फंसा ?

स्वच्छाकारद जीवनी तनुविनोदल्लतानेके सिळ्किर्दपं ? ।

स्वेच्छामार्गदे तानुपाजिसिद कर्माधीनदि कर्ममुं ॥

तुच्छं क्रोधदेमानमायेगळिना लोभर्थदि बन्दुदे ।

स्लेच्छाकार कषायमं सुडे सुखं रत्नाकराधीश्वरा ! । ११६ ।

हे रत्नाकराधीश्वर !

निर्मल जीवात्मा शरीर के बन्धन में क्यों फंसा ? अपनी इच्छा के अनुसार किये हुए कार्य के फल स्वरूप ही उसको ऐसा बन्धन प्राप्त हुआ । नीच कर्म, राग, अहंकार और कपट से ही यह परिणाम हुआ । दुष्टों की क्रूरता के समान सभी हेय कषायों को जब तक भस्मसात नहीं किया जाय तब तक बन्धन से मुक्ति तथा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

इस श्लोक में कवि ने बताया है कि हे आत्मा ! अनादि काल से शरीर के बन्धन में पड़कर बन्धन को ही अपना मान कर बैठा हुआ है इसलिए अनादि काल से इस जड़ पदार्थ के मोह से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है । इसलिए जब यह जीव स्व और पर का ज्ञान कर लेता है तब वह संसार के बाह्य विषयों से मुक्त मोड़ करके अपने निज स्वरूप की तरफ झुक जाता है तब संसार सम्बन्धी विषय-वासना को दूर कर साधु व्रत धारण करता है । तब वह स्व पर ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को ठीक तरह से पहचानता है । तब वह मन में विचार करता है कि रागरहित अनादि अनन्त एक वीतराग अवस्था ही मेरा स्वरूप है । ऐसा जिस समय भाव करता है तब संसार से मुक्त होने की सामग्री जुटा लेता है । तब अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों को उग्र तपश्चर्या और संयम के द्वारा आत्म बल से या ध्यान के बल से सम्पूर्ण कर्म को जला देता है । इसलिए वीतराग तपस्वी हुए बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती

है। कहा भी है कि—

स्वात्मारोपितशीलसंयमभरास्त्यक्तान्यसाहाय्यकाः ।
 कायेनापि विलक्षमाणहृदया साहाय्यकं कुर्वता ॥
 तप्यन्ते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा ।
 जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयदं गच्छन्ति ते निर्वृतिम् ॥

यहाँ पर आचार्य ने मोक्ष के अधिकारी तपस्वियों का स्वरूप बताया है कि जो शील व संयम पालते हुए भी अपने आत्मा के स्वभाव में लीन होने को ही असली शील व संयम समझते हैं तथा जिन्होंने अपने मन को ऐसा बन्ध में कर लिया है कि उस मन को दूसरों की मदद नहीं लेनी पड़ती है शास्त्र व गुरुपदेश का सहारा भी छोड़कर जिनका मन स्वरूप में तन्मय है। यद्यपि इस शरीर की ही मदद से वे अपना आत्म-साधन करते हैं तथापि इससे अत्यन्त विरागी है—इनका सम्बन्ध मिटाना ही चाहते हैं। वास्तव में उनका सारा उद्यम इस शरीर के कारावास से निकल कर स्वतन्त्र होने का है। शरीर को दुष्ट चाकर के समान कुछ थोड़ा सा भोजनपान देकर जीवित रखते हैं। ऐसे साधु निर्जन वन, पर्वत, नदी, वृक्षतल आदि कठोर व दुर्गम स्थानों पर खड़े हो या बैठकर एकाग्र मन आत्माधीन हो तप तपते हैं तो भी उस तप में प्रेम नहीं रखते हैं, तप करने को वह एक सीढ़ी मात्र जानते हैं, ध्यान अपने स्वाधीन सुख के लाभ में ही रखते हैं। ऐसे वीतरागी आत्मरसी साधु-महात्मा ही कर्मों की निर्जरा करके भयानक ससार-बन्ध से निकल कर परमानन्दमयी मोक्ष में पहुँच जाते हैं।

आत्मा का स्वरूप शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि अनन्त गुणात्मक है। ज्ञानवरणीय आदि कर्मों ने आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर दिया है। मोहनीय कर्म ने इस जीव को विपरीत स्वभाव का बना दिया है, इस कारण संसारी आत्मा अपने असली स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाता है। जब यह दोष और आवरण आत्मा से हट जाता है तो

आत्मा अपने निज शुद्ध रूप का अनुभव करने लगता है ।

आत्मा का कर्मों के साथ बन्ध अशुद्ध अवस्था में हुआ है । यह अशुद्धि अनादि काल से चली आ रही है । यदि कर्म बन्ध के पहले आत्मा को शुद्ध माना जाय तो बन्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि बन्ध अशुद्ध परिणामों में होता है । अनादिकालीन अशुद्धता माने बिना बन्ध हो नहीं सकता है । यदि शुद्ध अवस्था में बन्ध माना जाय तो मुक्तात्माओं को भी कर्मबन्ध का प्रसंग आयेगा और ससारी तथा मुक्त जीव में अन्तर ही नहीं रहेगा । बन्ध कार्य है, इसके लिए अशुद्धता रूपी कारण की आवश्यकता है, तथा अशुद्धता रूपी कार्य के लिए पूर्व बन्ध रूपी कारण की आवश्यकता है, अतः वीज और वृक्ष के अनादि सम्बन्ध के समान बन्ध और अशुद्धता का भी अनादि सम्बन्ध चला आ रहा है ।

कर्मबन्धके कारण आत्मा में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, जिससे कर्म-बन्ध होता है । कर्मबन्ध से शरीर और इन्द्रिया प्राप्त होती है इन्द्रियों से विषय ग्रहण करने से अशुद्धि आती है इस प्रकार कनकोपल के समान यह आत्मा अनादि काल से अशुद्ध चली आ रही है । अभिप्राय यह है कि आत्मा और कर्मों का बन्ध, केवल दोनों के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है, बल्कि दोनों के अशुद्ध भावों से होता है तथा दोनों की परस्पर अपेक्षा भी रखता है ।

बन्ध दो तरह का होता है । एक तो वह है जो वस्तुओं के मेल हो जाने से ही होता है । जैसे पत्थरों का पत्थरों के साथ सम्बन्ध होने से होता है, यह बन्ध धनिष्ठ नहीं है । क्योंकि सूक्ष्म पत्थर अपने सजातीय सूक्ष्म पत्थर के साथ तादात्म्य रूप से सम्बद्ध नहीं है । कर्म और आत्मा का यह बन्ध नहीं होता । दूसरा बन्ध चूने के लगाने से पत्थरों का जो आपस में धनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जिसमें सभी पत्थर एक रूप में हो जाते हैं, प्रदेशात्मक है । जीव और कर्मों का यही प्रदेशात्मक बन्ध होता है ।

जीव में वैभाविक शक्ति रहने के कारण बन्धने की शक्ति है तथा

पुद्गल रूप कार्माण वर्गणाओं में जीव को बांधने की शक्ति वर्तमान है । जीव और कर्म इन दोनों में बंधने और बाधने की शक्ति होने के कारण ही आत्मक्षेत्र में बन्ध हो जाता है । कारण स्पष्ट है कि जीव और पुद्गल इन दोनों में वैभाविकी शक्ति वर्तमान है, जिससे इन दोनों का ही प्रदेशात्मक बन्ध होता है, अन्य द्रव्यों का नहीं ।

आगम में बन्ध के तीन भेद बताये हैं—भावबन्ध, द्रव्यबन्ध और उभयबन्ध । आत्मा का राग-द्वेष रूप परिणाम भावबन्ध और बन्धने की शक्ति रखने वाली पुद्गल वर्गणाएँ द्रव्यबन्ध कहलाता है । भावबन्ध के निमित्त से पौद्गलिक कर्म और जीव प्रदेशों का एक रूप में मिल जाना उभयबन्ध है । जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा इस कर्मबन्ध तो तोड़ने पर ही स्वतन्त्र होता है ।

समवशरण में भगवान् आसन से चार अंगुल ऊपर विराजमान हैं—

नेलदि मेलोगे दैदुसासिरधनुः प्रामाण्यदोळ्कांचनो-
ज्ज्वलरत्नंगळिनाद मंडपद मध्यस्थानदोळ्सीहदा ।
तलेयोळ्तोर्परुणाव्जकर्णिकेगे चातुष्कागुलोद्देशदो-
ळ्गेलवांतिदे रवींदुकोटिकिरणा रत्नाकराधीश्वरा !

हे रत्नाकराधीश्वर !

आप करोड़ों सूर्य और चन्द्र के प्रकाश को धारण करते वाले हैं । आपने इस पृथ्वी के ऊपर पांच हजार घनुष के आकार में सोने और रत्नों के प्रकाश में निर्मित लक्ष्मी-मण्डप के मध्य भाग में स्वर्णमयी कमल की कर्णिका से चार अंगुल के उन्नत प्रदेश में, जय को प्राप्त किया था ।

कवि ने इस श्लोक में भगवान् के समवशरण की रचना का वर्णन करते हुए अरहन्त का स्वरूप कहा है । कुन्दकुन्दाचार्य ने अरहन्त का

स्वरूप इस प्रकार कहा है कि—

णामे ठवणे हि य संदब्बे भावे हि सगुणपज्जाया ।

चउणागदि संपदिमे भावा भावति अरहत ॥

नाम स्थापना द्रव्य भाव से चार भाव कहिये कदार्थ हैं ते अरहतकू जनावे हैं बहुरि सगुणपर्याया कहिये अरहत के गुण पर्यायिनिसहित बहुरि चउणा कहिये च्यवन अरआगति बहुरि सम्पदा ऐसे ये भाव अरहतकू जनावे है ।

दसण अणत णाणे मोक्खो णट्ठट्ठकम्मबधेण ।

णिरुवम गुणमारुढो अरहतो एरिसो होई ॥

जौकै दर्शन अर ज्ञान ये तौ अनत हैं घातियाकर्म के नाशतै सर्व ज्ञेय पदार्थनिकू देखना जानना जाकै है, बहुरि नष्ट भया जो अष्ट कर्म-निका बध ताकरि जाकै मोक्ष है, इहा सत्त्व की अर उदय की विवक्षा लेनी केवली कै आठोही कर्म का बन्ध नाही यद्यपि सात्ता वेदनीय का बन्ध सिद्धान्त मे कहा है तथापि स्थिति अनुभागरूप नाही तातै अवध-तुल्य ही है ऐसा आठूही कर्म बन्ध के अभाव की अपेक्षा भावमोक्ष कहिये, बहुरि उपमारहित गुणनिकरि आरुढ है सहित है ऐसे गुण छद्मस्थमे कहूँही नाही तातै उपमारहित गुण जायै है ऐसा अरहत होय ।

जरवाहिजम्ममरण चऊगइगमण च पुण्ण पाव च ।

हंतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥

जरा कहिये बुढापा अर व्याधि कहिये रोग अर जन्म मरण च्यार गतिनिविर्ष गमन पुण्य बहुरि पाप बहुरि दोषनिका उपजावनेवाला कर्म तिनि का नाशकरि अर केवलज्ञानमयी अरहंत हुवा होय सो अरहत है ।

गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि ।

ठावण पंचविहेहि पणयव्वा अरहपुरिसस्स ॥

गुणस्थान मार्गणास्थान पर्याप्ति प्राण बहुरि जीवस्थान इनि पांच

प्रकार करि अरहत पुरुष की स्थापना प्राप्त करनी अथवा ताकूँ प्रणाम करना ।

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।

चउतीस अइसयगुणा होति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥

गुणस्थान चौदह कहे है तिनमै सयोगकेवली नाम तेरहमा गुणस्थान है तिसविषै योगनिकी प्रवृत्ति सहित केवलज्ञानकरि सहित सयोगकेवली अरहंत होय है, बहुरि चौतीस अतिशय ते है गुण जाकै बहुरि ताके आठ प्रातिहार्य होय है ऐसा ती गुणस्थानकरि स्थापना अरहत कहिये ।

प्रयत्न करने पर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है । तीर्थं करो ने भी समवशरण मे जीवो को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया है । उनकी जय निर्वाण प्राप्ति ही है, क्योंकि ससार अवस्था में जय नहीं, जय स्वतन्त्र होने पर ही हो सकती है । मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है इसकी प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता ।

रत्नत्रय मे सबसे पहला स्थान सम्यग्दर्शन का है, क्योंकि इसकी प्राप्ति के बिना एक कदम भी इस मार्ग मे नहीं बढ़ा जा सकता है । यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान साथ साथ उत्पन्न होते है, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होते ही कुमति, कुश्रुत आदि अज्ञानो की निवृत्ति हो जाती है, जिससे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि सम्यग्ज्ञानों की उत्पत्ति होती है । यो तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से होती है, पर ज्ञान में सम्यक्पत्ता सम्यग्दर्शन के होने पर ही आता है । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान मे होती है और उसकी पूर्ति सातवे गुणस्थान मे नियमत हो जाती है, परन्तु ज्ञान की पूर्णता बारहवे गुणस्थान के अन्त मे तेरहवे के प्रारम्भ मे होती है ।

सम्यक्चारित्र पांचवे गुणस्थान मे उत्पन्न होता है । चारित्र की

पूति तेरहवे गुणस्थान के अन्त में होती है। यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र्य सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होने पर प्राप्त हो जाता है, पर क्रिया रूप चारित्र्य पाचवे गुणस्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति बारहवें गुणस्थान में हो जाती है। तेरहवे गुणस्थान में योग के रहने के कारण चारित्र्य निर्दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि कर्म को ग्रहण करनेवाला योग मौजूद रहता है। यद्यपि यहाँ कर्मों का आस्रव चारित्र्य को अशुद्ध नहीं बनाता है, फिर भी आत्मा को अशुद्ध करने के समान यहाँ चारित्र्य भी अशुद्ध माना गया है। इसी कारण यथाख्यात चारित्र्य की पूर्णता चौदहवे गुणस्थान में बतायी गयी है। रत्नत्रय के पूर्ण हो जाने पर उत्तर क्षण में मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। योगशक्ति वैभाविक दशा से ध्रुवावस्था में यही आती है, अतः निर्वाण प्राप्ति भी रत्नत्रय की पूर्णता में होती है।

आत्मा को शुद्ध करने के इस रत्नत्रय के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान और सदाचार रूप आत्माचरण का पालन करना आवश्यक है। तीर्थंकर भगवान् ने भी इस रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण कर ही जय प्राप्त की है। शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है—

जोन्नंवल्लु नयनवके तोरि करदिदं मुट्टलिल्लाद सं-
पन्नाकारदोळिदपं विमलसिद्धक्षेत्रदोळिसिद्धन ।

च्छिन्नज्ञानसमेतनष्टगुणगांभीर्यात्मनंदिच्छेयं ।

निन्नं ध्यानिमुबंगे मुक्तयरिदे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२१॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

सम्पूर्ण ज्ञान के साथ रहने वाले, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुलघुत्व और अव्यावाधत्व इन आठ गुणों से युक्त तथा गम्भीर स्वरूप वाले, जिस प्रकार चन्द्र-ज्योत्स्ना आखों द्वारा

देखी जाती है, उसी प्रकार ज्ञानादि सम्पत्ति से युक्त निर्मल और सिद्ध अवस्था में रहने वाले और प्रेम से आपका ध्यान करने वाले को क्या मोक्ष असाध्य है ।

समस्त कर्मों को नाश कर मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोक्ष प्राप्त कर लेने पर आत्मा मे स्वाभाविक आठ गुण प्रकट हो जाते है । परम सुख, शान्ति और पूर्ण स्वतन्त्रता इस मोक्ष में ही वर्तमान है । इसकी प्राप्ति के लिए ही जीव अनादि काल से जब तब प्रयत्न करता चला आ रहा है । मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही होती है तथा इसके लिए मुनिपद धारण करना पड़ता है । गृहस्थावस्था में रहकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयारी कर सकता है । भेद-विज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का विचार करना तथा निरन्तर आत्मद्रव्य को ससार के समस्त पदार्थों से भिन्न, अलौकिक शक्तिधारी सोचना और तदनुकूल आचरण करना ही गृहस्थावस्था का पुरुषार्थ है । शरीर और भोगों से परम उदासीनता धारण करना एवं परिणामों में विरक्ति लाना गृहस्थ जीवन मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए साधन है ।

ज्ञानी अपनी आत्मा को सदा देखता है कि यह समस्त कर्म बन्धनों से रहित है, किसी से मिली नहीं है, शुद्ध है, आकाश की तरह निर्मल और परिग्रह से रहित है । अतीन्द्रिय सुख, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तवीर्य की मूर्ति है । वह सोचता है कि इन्द्रिय सुख अनित्य है, इसमे एक क्षण के लिए भी शान्ति नहीं । यह सुखाभास है, कालान्तर में दुःख रूप ही परिणमन करता है । आत्मद्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप परिणत नहीं हो सकता है । यह नियम अटल है कि कोई भी पदार्थ किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ कभी भी तन्मय नहीं होता है । प्रत्येक वस्तु अपनी पृथक् सत्ता को धारण किये है । अतः अमूर्तिक आत्मा अपने स्वरूप और आकाश को भी नहीं छोड़ती है । शरीर के साथ मिलने पर भी यह आत्मा मूर्तिक नहीं हो सकती है । यद्यपि शरीर के साथ बन्धी हुई यह आत्मा मालूम पड़ती है, पर वह इसका स्वरूप नहीं । शरीर

पुद्गल है, जड़ है और न उसमें चेतन क्रिया पायी जाती है ।

आत्मा का स्वरूप चेतन है, जानने देखने की शक्ति आत्मा में ही पायी जाती है, उसी के निमित्त ये कार्य होते हैं । अतः आत्मा कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकती है और न शरीर ही कभी आत्मरूप हो सकता है । गुणमद्राचार्य ने आत्मानुशासन में इसी का स्पष्टीकरण किया है :—

न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता,
गुणी केनापि त्व समुपगतवान् रूपभिरमा ।
न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमति-
स्ततश्छेद्यो भेद्यो भवसि बहुदुःखे भववने ॥

अर्थात्—कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्य के स्वभाव को नहीं प्राप्त होता है, शरीर इस आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो भ्रमवश इस शरीर को अपना मान रहा है, इसी से छेदन, भेदन, आदि नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को पर द्रव्यों से भिन्न अपने को स्वतन्त्र समझना चाहिए ।

क्षमे माळ्पंते विरोध में कुडुवदेसंतोषमंतत्व शा-
स्त्रमे माळ्पंतेकुशास्त्रमें कुडुवदे सुज्ञानमं मोक्ष रा-
ज्यमे माळ्पंते चतुःस्थलं कुडुवदेसिद्धत्वमं निम्म ध-
र्ममे कावंतेनगन्यरें पोरेवरे रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२२॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

सहनशीलता से विजय प्राप्त करने में आनन्द आता है । यह आनन्द राग-द्वेष में प्राप्त नहीं हो सकता । वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करने वाले शास्त्र ही ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं । मिथ्या शास्त्र ज्ञान नहीं दे सकते । जिस प्रकार मोक्ष स्थान ही सिद्ध स्वरूप को उत्पन्न करता है उस प्रकार नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ सिद्धस्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकती । अतः जिस प्रकार आपका धर्म मेरी रक्षा

कर सकता है क्या उस प्रकार कोई अन्य वस्तु मेरी रक्षा कर सकती है ?

कषाय और विकारों के जीतने से ही वास्तविक आनन्द की प्राप्ति की जा सकती है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है, वह असंयम या अकल्याणकारी नहीं किन्तु इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध होने पर जो राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं, वे ही असंयम करने वाले और अकल्याणकारी हैं। राग-द्वेष रूप परिणामों को रोकना ही कल्याण मार्ग का पथिक बनना है। संसार से छुटकारा पाने के लिए संयम को धारण करना आवश्यक है, क्योंकि राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति को संयम ही रोक सकता है।

संयम के दो भेद हैं—इन्द्रिय संयम और प्राणी संयम। इन दोनों संयमों में पहले इन्द्रिय संयम धारण करना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियों के वश हो जाने पर प्राणियों की रक्षा अपने आप हो जाती है। इन्द्रिय सम्बन्धी लालसाओं का रुक जाना ही इन्द्रिय संयम कहलाता है। पद-काय के—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और असकायिक जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है।

इन्द्रियों की लालसा के बढ़ने से ही नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। इन्द्रियाधीन होकर ही मनुष्य अभक्ष्य भक्षण करता है, निन्द्य पदार्थों का सेवन करता है। जान-बूझ कर भी इन्द्रियों के आधीन होकर व्यसन सेवन करता है, जिससे भयंकर रोगों का शिकार होता है तथा धन सम्पत्ति वरबाद कर संसार में कष्ट पाता है, अपकीर्ति होती है। अतः इन्द्रिय और मन को आधीन करना चाहिए। अनर्थ की जड़ इन्द्रियाधीनता को छोड़ने के लिए सत् शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान विषय-दावाग्नि को शान्त करने के लिए वर्षा के समान है इससे जीव की सभी आकुलताएँ और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं।

कुशास्त्रों के अध्ययन और मनन से राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती है, तथा जीव अधर्म की ओर चला जाता है। अपने स्वभाव से च्युत होकर परस्वभाव को ग्रहण करता है। कविचर बनारसीदास ने

सच्चे शास्त्र का स्वाध्याय व श्रवण न करने वाले का सुन्दर वर्णन किया है ।

ताको मनुज जनम सब निष्फल, मन निष्फल निष्फल जुग कान
गुण अरु दोष विचार भेद विधि, ताहि महा दुर्लभ है जान ॥
ताको सुगम नरक दुःख सकट, अगमपथ पदवी निर्वाण ।
जिनमत बचन दयारस गर्भित जे न सुनत सिद्धान्त वखान ॥

अर्थात्—उसका मनुष्य जन्म निष्फल है, मन और दोनों कान भी निष्फल हैं तथा वह गुण और दोषों का भी विचार नहीं कर सकता है, समस्त दुःख और सकट भी वह सहन करता है जो दया गर्भित जिनागम का स्वाध्याय नहीं करता ।

जिस शास्त्र से जीव की इह लोक और परलोक की गति सुधरे ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । वह शास्त्र भी सर्वज्ञ बीतराग भगवान के द्वारा कहा हुआ निदोष होना चाहिए अर्थात् १८ दोष रहित भगवान बीतराग के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसी को शास्त्र आगम या जिनवाणी कहते हैं । ये शास्त्र चार प्रकार के अनुयोग के रूप में विभाजित किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग । मनुष्य की बुरी आदत या अशुभ कर्म को रोकने के लिए सबसे पहले प्रथमानुयोग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । प्रथमानुयोग शास्त्र में पुण्य पुरुषों की कथाएँ, उनके विचार तथा जीवन चरित्र, सच्चे आचरण होते हैं । उनके पवित्र जीवन पढ़ना चाहिए । इसके पढ़ने से मनुष्य के अन्दर सदाचार वृत्ति जाग्रत हो कर पाप की वृत्ति रुक जाती है । इसके बाद इन्द्रिय विषय की वासना घट जाती है तब वही समय के प्रति झुक जाता (चरणानुयोग) है । फिर पाप पुण्य का भली भाँति विचार करके लोक की परिस्थिति, लोक का स्वरूप तथा व्यवस्था विचार करने के लिए करणानुयोग की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार जब लोक की स्थिति समझ लेता है तो वह जगत में रहने

वाले जितने भी पदार्थ है, वे मेरे आत्मा से भिन्न हैं ऐसी उसकी विचार-धारा मजबूत हो जाती है। इसलिए प्राणी संयम की तरफ इसकी मनो-वृत्ति झुक जाती है। तब जीव लोक की स्थिति अच्छी तरह समझने के बाद स्व और पर को जानकर अपने आत्मस्वरूप की तरफ झुकने लगता है और पाप और पुण्य की प्रवृत्ति को हेय समझ कर अपनी आत्मा में रत होकर सम्पूर्ण कर्म की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति कर, लेता है। (द्रव्यानुयोग)

जो भगवान का ध्यान करता है उसको सब ही अपना देशी मालूम होता है

निन्नं चित्सुतिपवंगे परदेशं तन्नदेशं परम् ।

तन्निष्ठं पद्मगङ्गाधरदोरेणलात्मस्नेहि तर्किष्ठं आ ।

वन्नं व्याधि सुखं विषं सुधेयनिक्कु' नोडे नीनिबु'मा ।

निन्नादक्केळिसिर्पेनेकयकटा रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२३॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

जो आपका ध्यान करता है उसको दूसरा देश भी अपना ही देश सा जान पड़ता है। अन्य लोक आत्म इष्ट-सा दीख पड़ता है। युद्ध करने वाला शत्रु राजा मित्र बन जाता है, अग्नि चन्दन सी शीतल हो जाती है। विष अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतना महिमान्वित जानकर भी आपको छोड़ कर मनुष्य इधर-उधर क्यों भटकता फिरता है।

तीर्थंकर प्रभु की अपार महिमा होती है। उनकी सेवा और स्मरण से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि सभी भव्य आत्माओं में निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति वर्तमान है, पर जो रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे कभी न कभी निर्वाण को प्राप्त कर ही लेते हैं।

संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, और इस सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। परन्तु यह सुख तब तक नहीं प्राप्त हो सकता

माला फेरता हुआ एक श्रावक

है, जब तक जीव सुखदायक अनिष्ट कर्म को नष्ट न कर दे। अनिष्ट कर्मों का नाश एकमात्र सच्चे चारित्र्य से होता है। तथा यह चारित्र्य भी बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान भी तभी सच्चा माना जायगा जब आत्म विश्वास उत्पन्न हो जाय और अनात्मिक भावनाएँ जीव से पृथक् हो जायें। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप का विश्वास कर लेता है, अपनी आत्मा को संसार के पदार्थों से भिन्न और स्वतन्त्र अनुभव करता है, उस समय उसे अपूर्व शान्ति मिलती है। कविवर बनारसीदास ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि—

करम के चक्र में फिरत जगवासी जीव

हूँ रह्यो बहिर मुख व्यापत विपमता ।

अन्तर सुमति आई विमल बढ़ाई पाई

पुद्गल सों प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥

शुद्ध नै निवास कीन्हो अनुभौ अभ्यास लीन्हों,

भ्रमभाव छाँड़ि दीनो भीनो चित समता ।

अनादि अनन्त अविकल्प अचल ऐसो,

पद अवलम्बी अवलोके राम रमता ॥

अर्थात्—कर्म के चक्र के कारण यह जीव बहिर्मुख होकर संसार में जन्म-मरण के दुःख उठा रहा है। जब इसके अन्तरंग में सुबुद्धि आ जाती है, तो यह बड़प्पन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल से माया-ममता को छोड़ देता है। आत्मानुभूति के आ जाने से यह शुद्ध हो जाता है और समस्त भ्रम भाव दूर हो जाते हैं तथा समता इसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जिस दृष्टि की विपमता ने जीव को इतना दुखी बनाया था, जिससे वह अपने स्वरूप को भी नहीं देख सकता था, वह विपमता निकल जाती है। तथा अनादि, अनन्त, अचल और अविनश्वर अपने स्वरूप में रमण करता है।

इसमें भेदविज्ञान के आ जाने से राग-द्वेष, मोह, जिनके कारण

आस्रव हो रहा था, की उत्पत्ति नहीं होती है । चित्तभूमि निर्मल, स्वच्छ और विकाररहित हो जाती है । कर्मचेतना और कर्मफल चेतना इन दोनों का अभाव हो जाता है तथा जीव ज्ञानचेतना का अनुभवी बन जाता है । ज्ञान-चेतना के प्रकट होते ही अम बुद्धि निकल जाती है, जिससे मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान आदि दूर हो जाते हैं । जैसे दीपक काजल को अपने मे से बाहर करता हुआ प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी कर्मरूप कालिमा को अपने से बाहर निकालता हुआ स्व-पर ज्ञान का विस्तार करता है । चारित्र्य, ज्ञान और श्रद्धा ये तीनों ही समुदित अवस्था में जीव के अनात्मोप भावों का परिष्कार कर उसे स्वावलम्बी बनाते हैं । अतएव रत्नत्रयधारी जीवों का आश्रय लेने से व्यक्ति अपना उद्धार करने में समर्थ होता है ।

उपरोक्त श्लोक में कवि ने बताया है कि जो मनुष्य अपने आत्मा को अपने आत्मा में स्थिर करता है, वही अपने आपका मित्र है व जो ऐसा नहीं करता है वह अपने आत्मा का शत्रु है—

व्यापार परिमुच्य सर्वमपरं रत्नत्रयं निर्मलम् ।

कुर्वाणो भृशमात्मनः सुहृदसावात्मप्रवृत्तोऽन्यथा ॥

वैरी दुःसहजन्मगीतभवने क्षिप्त्वा सदा पातय—

त्यालोच्येति स तत्र जन्मचकितैः कार्यः स्थिरः कोविदैः ॥

यहाँ आचार्य ने बताया है कि वह आत्मा अपने आत्मा का घातक तथा शत्रु है, जो ससार के अनेक व्यापारों में तो उलभता है परन्तु अपने आत्मा के ध्यान को कभी नहीं आचरण करता है क्योंकि वह जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों को बांधकर अपने आत्मा को नरक, निगोध, पशुगति आदि के महान् कष्टों में डाल देता है । फिर उसको ससार में सुखी होने का मार्ग कठिन्ता से मिलता है और वह मोक्ष-मार्ग से दूर होता जाता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान सब शरीर सम्बन्धी व्यापारों को त्यागकर निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य

को भले प्रकार पालता हुआ अपने आत्मा के ध्यान में लय पाता है वह अपने आत्मा का मित्र है । क्योंकि ध्यान के बल से वह कर्मों का नाश करता है, आत्मा में सुख-शांति तथा बल को बढ़ाता है और मोक्ष के मार्ग को तय करता जाता है । ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि रागद्वेष भूलकर सर्व ही व्यापारों को छोड़कर ऐसा उपाय करे जिससे अपने आत्मा में स्थिरता पावे और फिर मुक्त हो जावे ।

बुद्धिमानों को आत्मघाती होना बड़ा भारी पाप है । जो अपने आत्मा की रक्षा करता है वह आत्मा का सच्चा मित्र है ।

सुभाषितरत्नसदोह में स्वामी अमितगतिजी कहते हैं :—

यद्वच्चित्तं करोषि स्मरशरनिहतः कामिनीसंगसौख्यं ।
तद्वत्त्व चेज्जिज्ञेन्द्रप्रणिगदितमते मुक्तिमार्गे विदध्या ॥
किं किं सौख्यं न यासि प्रगतनवजरामृत्युदुःखप्रपञ्च ।
सचिन्त्यैव विधिस्त्वं स्थिरपरमधिया तत्र चित्तास्थिरत्वम् ॥

जिस प्रकार तू कामदेव के वाण से वीधा हुआ स्त्री-भोग के सुख में अपना मन लगाता है उसी तरह यदि तू श्री जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए मोक्ष के मार्ग में चित्त को जोड़ दे तो तू जन्म-मरण के दुःखों के प्रपञ्च से रहित क्या-क्या सुख को न प्राप्त करे ? ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि को उत्तम रूप से स्थिर करके उसी धर्म में स्थिरता रखनी चाहिए ।

सम्यग्ज्ञान का हो जाना ही पर्याप्त है—

नोनानैवरिवागे साकु सिरिये दारिद्र्यमें ग्राममें ।

काने पालुणिसें कदन्नदुनिसे निबंधमें राज्यमें ॥

ई नानाविधियेल्लवुं कनसिवं कोंडेनो निन्नेन्न सं—

धानं नित्यसुकैकविन्नुळिदुवं रत्नाकराधीश्वरा ! ॥१२४॥

हे रत्नाकराधीश्वर !

आप ही 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान होना इतना ही पर्याप्त है फिर बाह्य ऐश्वर्य क्या, दरिद्रता क्या, नगर क्या, मलाई का आहार क्या, अच्छा भोजन क्या, कारागार क्या, राज ऐश्वर्य क्या, अनेक प्रकार के व्यवहार क्या, ये सभी स्वप्न के समान हैं । आप जो है वही मैं हूँ इसका ज्ञान होने के बाद ये सब चीजें स्वीकार करने से क्या प्रयोजन है । आप और मेरा एक होना ही मुख्य सुख है । जेप क्या प्रयोजन है अर्थात् सब चीजें निष्प्रयोजन है ।

कवि ने इस श्लोक में बताया है कि ज्ञानी आत्मा को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है तब वह विचार करता है कि हे भगवन् ! आपका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है । इतना ज्ञान होने के बाद संसार के अनेक भोग सम्बन्धी पर वस्तु क्या, अमृतमयी भोजन क्या, श्मशान क्या, राज्य क्या, ऐश्वर्य क्या, ये सभी स्वप्न के समान ही भालूम होते हैं । इसलिए आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप ये दोनों एक होने के बाद अन्य व्यावहारिक सुख का प्रयोजन क्या । इसी तरह से ध्यान करने से पर वस्तु का संयोग मिट जाता है और आत्मा पर श्रद्धा होने के बाद कर्म की निर्जरा होने लगती है । मुक्ति सुख के प्राप्त करने की भी उसकी इच्छा नहीं होती है । ये ही ज्ञानी जीव का कर्तव्य है ।

ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अन्य पदार्थ का ध्यान करते हैं, वे अज्ञानी हैं । ज्ञान के जाग्रत हो जाने पर आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, अतः ज्ञानस्वरूप आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए । भौतिक पदार्थों से सुख और शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि ज्ञान-स्वरूप आत्मा की प्राप्ति ही स्वाधीनता है, इसमें कोई विघ्न नहीं है, भोगों का अनुराग पराधीनता है । समयसार में आचार्य ने कहा है कि हे जीव ! तू आत्मस्वरूप में सदा लीन हो, और इसी में सदा सन्तुष्ट रह, इसी से तुझे तृप्ति होगी और शांति प्राप्त कर सकेगा । मिथ्यात्व, विषय, कपाय आदि बाह्य पदार्थों का अवलम्बन इस जीव की स्वा-

धीनता का अपहरण करते हैं। सच्चा ज्ञान वास्तव में नित्यानन्द अखण्ड स्वभाव शुद्धात्मा को शुद्ध और दुःख के कारण शरीर से भिन्न पहचानना है।

दुःखं वि सुखं सहसुखं यः पाणिषत् भाषणिलीणु ।

कम्मएँ णिज्जर हेउतउ वुच्च इसग विहीणु ॥

हे जीव ! वीतराग स्वसवेदन ज्ञानी आत्मध्यान में लीन दुःख और सुख को सम भावों से सहता है। अभेद नय से यह शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है, और बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह रहित, परद्रव्य की इच्छा के निरोधरूप बाह्य-आभ्यन्तर अन-शनादि वारह प्रकार के तप करने वाला भी जानी है।

व्यवहार नय की दृष्टि से यह मानव शरीर भले ही उपयोगी दिख-लायी पड़े, पर वास्तव में इसमें कुछ भी सार नहीं है। तिर्यंको का शरीर मनुष्य के शरीर की अपेक्षा उपकारी है, उनके अंग प्रत्यग मरने पर भी काम में आते हैं। जानवरों के मरने पर उनकी खाल झूती, बैंगो, फीतो आदि के काम में लाई जाती है, सींगों से कबूतरे बनते हैं; हड्डी का खाद बनता है, नस, मांस, रुधिर, पूँछ सभी विभिन्न कामों में आते हैं। आज कल तो कई जानवरों की खालों के कपड़े, बालों की टोपियाँ, बच्चों के कोट, चमर आदि भी बनने लगे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जानवर जिन्दा रहे तो काम आते हैं और मर जाएँ तो काम आते हैं। किन्तु मनुष्य का शरीर जीवित अवस्था में विषय-भोगों के काम में लाया जाता है और मरने पर घर वाले भी अधिक देर तक घर में नहीं रहने देते। फौरन जला देते हैं या गाढ़ देते हैं। लेकिन अगर विचार किया जाय तो इस शरीर से धर्म-साधन किया जा सकता है, यही इसका सार है। जिस प्रकार घुना हुआ गन्ना चूसने के काम में नहीं आता, पर उसका बीज बोया जा सकता है और आगे की फसल उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार इस शरीर से वीतराग, परमानन्द शुद्धात्म स्वभाव के सम्यक् अद्वान, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय की

भावना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सम्यग्ज्ञान यही है कि इस मानव शरीर को प्राप्त कर परलोक सुधारा जाय, इससे जितना वने उतना धर्म का काम लिया जाय। शुद्धोपयोगी विवेकी व्यक्ति शीलादि गुणों से युक्त होकर आत्मशोधन के मार्ग में प्रवृत्त होता है।

राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति के होने पर आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। स्वसवेदन रूप ज्ञान की अनुभूति तभी होती है जब ससार के पदार्थों से ममत्व बुद्धि दूर की जाय। जीवन-मरण, लाभ-अलाभ में समाव रहना एवं पर पदार्थों से अपने को पृथक् समझना आवश्यक है। पर पदार्थों के सम्बन्ध से चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे शरीर में दाह उत्पन्न होता है, जिससे राग-द्वेष रूपी कल्लोले रत्नत्रय को दूषित करती है। अभिप्राय यह है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत रागादि अशुद्ध परिणाम परद्रव्य है, इनका त्याग ही सच्चा विवेक है, इसी के द्वारा जीव अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करता है। यो तो परद्रव्य आत्मा के लिए भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म है, क्योंकि आत्मस्वरूप को ये विकृत करते हैं। आत्मा जब इन कर्मों से मुक्त हो जाता है, तभी स्वतन्त्र होता है। जिनेन्द्र प्रभु ने आत्मस्वतन्त्रता को प्राप्त कर लिया है तथा हमारी आत्मा में शक्ति की अपेक्षा से स्वतन्त्रता वर्तमान है। अतः हम भी कालान्तर में अपने पुरुषार्थ द्वारा भगवान् हो सकते हैं। सभी भव्य आत्माएँ शक्ति की अपेक्षा भगवान् हैं। हे भगवन् ! मैंने मन्द बुद्धि से जैसा मन में आया, वैसा कहा

नडेदें चित्तके वंदवोलनुडिदे नां वाय्गिच्छे बंदते सं-
गेडेदें दुःखसमुद्रद ल्पडेनंधं कण्ठं पेत्तवोल् ।

बिडेनिम्मंघ्रिगळंबिडें बिडेनुदारं नीनहो ! बल्लेने-
न्नोडेया रक्षिसु रक्षिसा तल्लुविदें रत्ताकराधीश्वरा ! ॥ १२५ ॥

हे रत्ताकराधीश्वर !

जैसा मन में आया वैसा मैंने निवेदन किया। कष्ट के समुद्र में धैर्य

बध गया । जिस प्रकार अन्धे को आँख मिलती है, मैंने भी आपको वैसे ही प्राप्त किया है । आपके चरण को नहीं छोड़ूँगा, कदापि नहीं छोड़ूँगा । हे प्रभो ! मैं आपको श्रेष्ठ समझता हूँ । देरी न करो, रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभो !

ससार के दुःख से पीड़ित भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे बीतरागी भगवन् ! आप राग-द्वेष से रहित है, फिर भी आपके गुणों के चिन्तन से मुझे अपने गुणों का आभास हो जाता है, मैं अपने गुणों को प्राप्त कर लेता हूँ । भगवान को कर्त्ता धर्त्ता मानकर उनकी स्तुति करना मिथ्यात्व का कारण है । मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव भगवान की अर्चा, उनका गुणानुवाद पुत्र-प्राप्ति की इच्छा, धन-लाभ की कामना स्वर्गादि सुखों को पाने की लालमा से करता है । किन्तु उसका यह धार्मिक क्रियाकाण्ड नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला एवं संसार-भ्रमण का कारण होता है । सम्यग्दृष्टि जीव का प्रत्येक धर्माचरण कपायो और मन, वचन और काय के व्यापार को रोकने में सहायक होता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन निमित्तों से होने वाले आस्रव को रोक कर, नित्यानन्द सुखामृत स्वरूप अपने निज रूप को प्राप्त करता है । आहार, भय, मैथुन और परिग्रह भेदरूप सजाएँ तथा अन्य प्रकार के समस्त विभावों को अपने से अलग करता हुआ जन्म-मरण तृषा क्षुवा आदि अकारह दोषों से रहित परमात्मा का ध्यान करता है । यह परमात्मा शुद्धात्मा से भिन्न कोई विलक्षण शक्तिधारी नहीं है, बल्कि अपने शुद्धात्मस्वरूप ही है ।

आठ मद, आठ मल, छः अनायतन और तीन भूदताएँ, ये पञ्चीस दोष सम्यग्दर्शन के हैं । मिथ्यादृष्टि इन दोषों के आधीन होकर ब्रह्म, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंच परावर्तन निरन्तर करता रहता है । ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने धारण न किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ यह उत्पन्न न हुआ हो तथा जहाँ इसका मरण न हुआ हो । ऐसा कोई समय नहीं जिसमें इसने जन्म मरण न किया हो, ऐसा कोई

भव नहीं जो इसने न पाया हो। अतः अब मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यग्दर्शन को ग्रहण करना चाहिए।

सम्यग्दृष्टि का आचरण सर्वदा आत्मोन्मुख रहता है, वह आत्मरुचि रखता हुआ प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। जो सहजानन्द ज्ञान स्वभाव रूप आत्मस्वरूप से विपरीत आचरण करता है, वह नरक, तिर्यंच गति को प्राप्त होकर दुःख पाता है। परमात्मप्रकाश में कहा गया है :—

“सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदनादिनारकतिर्यंगतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारक-तिर्यंगतिभाजनो भवति जीवः। तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति। तस्मादेव शुद्धात्मनो विपरीतेन पुण्यपापद्वयेन मनुष्यो भवति। तस्यैव विगुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवति।

अर्थात् — यह जीव सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत जो पाप कर्म उसके उदय से नरक और तिर्यंच गति का पात्र होता है। आत्मस्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है और पुण्य पाप कर्म के मिश्रित उदय से मनुष्य होता है। ज्ञान-दर्शन रूप शुद्धात्मा के अनुभव से यह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। यही इसका वास्तविक रूप है।

भगवान् से प्रार्थना

त्रिजगत्स्वामि जिनेन्द्रं सिद्धशिवलोकाराध्यसर्वज्ञ शं-
भु जगन्नाथ जगत्पितामह हर श्रीकांतं वाणीश वि-
ष्णु जितानगं जिनेश पश्चिमसमुद्राधीश्वरा वेगदि-
निजमं तोरु दयालुवे तल्लुविदे रत्नाकराधीश्वरा ! १२६।

हे रत्नाकराधीश्वर !

तीनों लोक के स्वामी, जिनेश्वर, सिद्धि को प्राप्त, सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले पूज्य, सभी विषयों के ज्ञाता, सुख के आदि स्थान, लोक के पितामह, कर्मों को नष्ट करने वाले, ज्ञान रूपी सम्पत्ति के अधिपति, केवलज्ञान के धारी, ज्ञान द्वारा व्यापक, काम रूपी शत्रु के विजेता, कर्म का नाश करने वाले अधिपति, पश्चिमी समुद्र के अधिपति, हे रत्नाकराधीश्वर ! शीघ्रतापूर्वक यथार्थ रूप को आप बता दे, हे दयाशील ! इसमें देरी क्यों ?

कवि अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! हे तीन लोक के नाथ, दीनदयाल, हे परमात्मा, हे निरजनस्वरूप ! सम्पूर्ण सुख के आदि स्थान आप ही हैं। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे न चक्रवर्ती का पद चाहिए, न इन्द्रिय-भोग सम्बन्धी सामग्री चाहिए, मेरी कोई लालसा नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस ससार रूपी बन्धन से मुक्त होने का मार्ग आपसे मिल जाय। आपके सिवाय ससार में मेरा कोई नहीं है। नाथ ! आप दीन दुखियों के उद्धारक हैं, आपके सिवाय मैं और किसी को नहीं जानता। आप त्रिलोकीनाथ हैं, सम्पूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु ! मेरे पर कृपा करो, मुझे शीघ्र ही शान्ति का मार्ग बतलाओ, देर मत करो। कवि ने कहा है कि—

इति स्तुति देव ! विधाय देन्याद्-

वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि ॥

छाया-तरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् ।

कञ्छाययायाचितयात्मलाभः ॥

वीतराग देव की स्तुति से अयाचित फल की प्राप्ति होती है। वृक्ष का आश्रय करने वाले को छाया न मागने पर भी मिलती है। कारण जहाँ पर राग और द्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, अनुकूल और प्रतिकूल प्रार्थना वही पर उपयोगी पड़ती है। फिर भी उस प्रार्थना से फल

मिलना निश्चित नहीं है । परन्तु आप तो वीतराग है, परम उपेक्षा भाव] से विभूषित है, इसलिए आप स्वयं किसी को कुछ देते भी नहीं और ग्रहण भी नहीं करते । परन्तु जो आपका आश्रय करता है, उसको स्वयमेव फल मिल जाता है ।

त्राहि त्रैभुवनद्र मस्तकमणिवाताचितांघ्रिद्वया ।

त्राहि श्रीरमणीनटन्नटनरंगश्रीपादाब्जोभया ॥

त्राहि त्राहि महेशमां पुनरपि त्राहीति रत्नत्रया ।

देहि त्वं मम दीयतां जयजया रत्नाकराधीश्वरा ! १२७।

हे रत्नाकराधीश्वर !

अधो, मध्य, ऊर्ध्वलोक के अधिपति के मस्तिष्क के किरीट में रहने वाले रत्न समूह के पूजनीय चरण वाले हे रत्नाकराधीश्वर ! मेरी रक्षा करो, लक्ष्मी रूपी नर्तकी के नर्तन के रंगस्थल और शोभायुक्त ऐसे चरण करने वाले रत्नाकराधीश्वर ! मेरी निरन्तर रक्षा करो । आप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को प्राप्त रत्नत्रय के धारी हैं । हे प्रभो ! आप मेरी रक्षा करें । आप कृपया मुझे रत्नत्रय को दे देंगे । आप सर्व-श्रेष्ठ होकर सदा विद्यमान रहें ।

भगवान् के १००८ नाम हैं । भक्त भक्ति के आवेश में आकर विभिन्न नामों के द्वारा वीतरागी प्रभु की वंदना करता है, उनसे व्यावहारिक दृष्टि से अपने उद्धार की आकांक्षा करता है, वास्तव में भगवान् कुछ करने धरने वाले नहीं हैं । भक्त अपनी भावनाओं की पवित्रता से ही स्वयं अपना कल्याण करता है । स्वयं अपने भावों का कर्त्ता है तथा अपने उदय में आने वाले कर्मफल एवं ज्ञानादि चैतन्य भावों का भोक्ता है । भगवान् को करुणासागर और कृपा-निधान इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में ग्रहिता को पूर्णरूप से उतार लिया है, जिससे उनके द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता है । वे सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, और अपनी वीतरागता से छोटे से छोटे प्राणी का

भी अहित नहीं होने देते हैं ।

शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी भगवान् जिनेन्द्र के नाम बताये गये हैं । क्योंकि संसार का कल्याण करने के कारण ही शंकर कहलाते हैं । प्रभु की दिव्य ध्वनि से चराचर सभी जीव अपना हित साधन करते हैं । संसार के दुःखों में छुटकारा पाने का उपाय रत्नत्रय मार्ग ही है, इसका उपदेश भगवान् जिनेन्द्र ने दिया है, अतः वे शंकर और विष्णु हैं । समवशरण में उनका चारों ओर मुख दिखलायी पड़ता है अतः वे चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं । मुक्ति पद को प्राप्त करने के कारण ही जिनेन्द्र प्रभु ब्रह्मा कहलाते हैं ।

त्रिभुवन स्वामी, शीलसिन्धु, अमल, अविनाशी, पुण्डरीक, निराकार, लोकप्रमाण, रमापति, रमाविराम, कृपासिन्धु, करुणाधाम, परमदेव, ज्ञानगर्भ, नित्यानन्द, अजर, अजीत, अवपु, विपयातीत, धर्मधुरधर, धर्मनिधान, चिन्तामणि, परमक्षेम, चिन्मूर्ति, चिद्धिलास, चिन्मय, चूड़ामणि, चारित्रधाम, निर्भोग, निरास्रव, अनक्षर, मेधापति, ब्रजभूषण, विश्वम्भर, दयानिधि, गुणपुञ्ज, गुणाकर, सुखसागर, जगद्वन्धु, जगत्पति, जगवन्दन, गुणकदम्ब, बन्धविनाशक आदि नामों से भगवान् का स्मरण किया गया है । ये सभी नाम सार्थक हैं । भगवान् में कर्म बन्धन नष्ट होने से इस प्रकार के अनन्तगुण वर्तमान हैं, जिससे उनके अनन्तानन्त नाम रखे जा सकते हैं ।

शुद्धात्मा भगवान् का स्मरण करने से जीव का उद्धार होता है, वह अपने उद्धार का मार्ग निकाल लेता है तथा स्वावलम्बी बन जाता है । गुणों के स्मरण और चिन्तन से जीव को अपनी दशा का परिज्ञान होता है तथा द्रव्यों के स्वरूप को समझकर अपने आत्मद्रव्य को पृथक्-अनुभव करता हुआ आत्मविकास के मार्ग में बढ़ता है । भेदविज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे द्रव्यों की स्वतन्त्र सत्ता का बोध हो जाने से व्यक्ति को बड़ी भारी शान्ति मिलती है । आकुलता समाप्त हो जाती है तथा अहंकार और ममकार की भावनाएँ जीव से अलग हो जाती हैं,

विकार और वासनाएं मस्म होकर आत्मा निर्मल निकल आती है ।
धर्म स्थिति के कारणभूत आदि जिनेन्द्र व श्रेयांस राजा का
स्मरण—

आद्यो जिनो नृप. श्रेयान् व्रतदानादिपूरुषौ ।

एतदन्योन्यसंबन्धे धर्मस्थितिरभूदिह ॥१॥

अर्थ—आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनेन्द्र तथा श्रेयान्स राजा ये
दोनों क्रम से व्रत विधि और दान विधि के आदि प्रवर्तक पुरुष हैं, अर्थात्
व्रतो का प्रचार सर्व प्रथम ऋषभ जिनेन्द्र के द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा
दान विधि का प्रचार राजा श्रेयान्स से प्रारम्भ हुआ । इनका परस्पर
सम्बन्ध होने पर यहाँ भरत क्षेत्र में धर्म की स्थिति हुई ।

धर्म का स्वरूप—

सम्यग्दर्शनबोधचारित्र्यत्रितयं धर्म उच्यते ।

मुक्तेः पन्था स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥२॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों को
धर्म कहा जाता है तथा वही मुक्ति का मार्ग है जो प्रमाण से सिद्ध है ।
दीर्घं संसारं किंका है ?

रत्नत्रयात्मके मार्गे सचरन्ति न ये जनाः ।

तेषां मोक्षपदं दूरं भवेद्दीर्घतरं भव ॥३॥

अर्थ—जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्ष-मार्ग में संचार नहीं करते
हैं, उनके लिए मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लम्बा हो
जाता है ।

धर्म के दो भेद और उनके स्वामी—

संपूर्णदेशभेदाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत् ।

आद्ये भेदे च निर्ग्रन्था द्वितीये गृहिणः स्थिताः ॥४॥

अर्थ—वह धर्म सम्पूर्ण धर्म और देश धर्म के भेद से दो प्रकार का

है। इनमें से प्रथम भेद में दिगम्बर मुनि और द्वितीय भेद में गृहस्थ स्थित होते हैं।

गृहस्थ धर्म के हेतु क्यों माने जाते हैं—

संप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव वर्त्मना ।

तेन तेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥५॥

अर्थ—वर्तमान में भी उस रत्नत्रय स्वरूप धर्म की प्रवृत्ति उसी मार्ग से अर्थात् पूर्ण धर्म और देश धर्म स्वरूप से हो रही है। इसीलिए वे गृहस्थ भी धर्म के कारण माने जाते हैं।

कलिकाल में जिनालय, मनुष्यों की स्थिति और दान धर्म के मूल कारण श्रावक हैं—

सप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे मुनिस्थितिः ।

धर्मञ्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥६॥

अर्थ—इस समय यहाँ इस कलिकाल अर्थात् पंचम काल में मुनियों का निवास जिनालय में हो रहा है और उन्हीं के निमित्त से धर्म एवं दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान इन तीनों के मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं।

गृहस्थों के षट् कर्म—

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः सयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥७॥

अर्थ—जिन पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, सयम और तप ये छह कर्म गृहस्थों के लिए प्रतिदिन करने के योग्य हैं अर्थात् वे उनके आवश्यक कार्य हैं।

सामायिक व्रत का स्वरूप—

समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना ।

आर्तरीद्वपरित्यागस्तद्वि सामायिकं व्रतम् ॥८॥

अर्थ—सब प्राणियों के विषय में समता भाव धारण करना, सयम

के विषय में शुभ विचार रखना तथा आर्त एवं रौद्र ध्यानो का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है ।

सामायिक के लिए सात व्यसनो का त्याग आवश्यक है—

सामायिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः ।

श्रावकेन ततः साक्षात्त्याज्यं व्यसनसप्तकम् ॥६॥

अर्थ—जिसका धित्त द्यूतादि व्यसनो द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपर्युक्त सामायिक की सम्भावना नहीं है । इसलिए श्रावक को साक्षात् उन सात व्यसनो का परित्याग अवश्य करना चाहिए ।

व्यसनो के धर्मान्वेषण की योग्यता नहीं होती है—

द्यूतमाससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्गनाः ।

महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥१०॥

अर्थ—द्यूत, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री—ये सातों ही व्यसन महापाप स्वरूप हैं । विवेकी जन को इनका त्याग करना चाहिए ।

धर्मार्थिनोऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रयः ।

जायते न ततः सापि धर्मान्वेषणयोग्यता ॥११॥

अर्थ—धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनो का आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्म के खोजने की योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है । सात नरको की अपनी समृद्धि के लिए मानो एक एक व्यसन को नियुक्त किया—

सप्तैव नरकाणि स्युस्तैरेकैकं निरूपितम् ।

आकर्षयन्नृणामेतद्व्यसनं स्वसमृद्धये ॥१२॥

अर्थ—नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धि के लिए मनुष्यो को आकर्षित करने वाले इस एक एक व्यसन को नियुक्त किया है ।

धर्मशत्रुविनाशार्थं पापाख्यकुपतेरिह ।

सप्तांग वलवद्राज्यं सप्तभिर्व्यसनैः कृतम् ॥१३॥

अर्थ—इन सात व्यसनो ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के सात राज्यांगो (राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्य को बलवान किया है ।

विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनो के निमित्त से धर्म का तो ह्रास होता है और पाप बढ़ता है । इस पर ग्रन्थकर्ता के द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पाप रूपी राजा ने अपने धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए अपने राज्य को इन सात व्यसनो रूप भागो में बांट दिया है । जो स्तुति किया करते हैं वे तीनो लोको में स्वयं ही दर्शन, पूजन, और स्तुति के योग्य बन जाते हैं । अभिप्राय यह है कि वे स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं ।

भक्ति से जिनदर्शन आदि करने वाला स्वयं बन्दीय हो जाता है—

प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये ।

ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥१४॥

अर्थ—जो भव्य प्राणी भक्ति से जिन भगवान का दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं वे तीनो लोको में स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुति के योग्य बन जाते हैं ।

जिनदर्शन आदि न करने वालो का जीना ध्यर्थ है—

ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न ।

निष्फलं जीवित तेषां तेषां धिक् च गृहाश्रमम् ॥१५॥

अर्थ—जो जीव भक्ति से जिनेन्द्र भगवान् का न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है, तथा उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है ।

श्रावको को प्रातःकाल और तत्पश्चात् क्या करना चाहिए—

प्रातस्तथाय कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् ।

भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरूपासकैः ॥१६॥

अर्थ—आवकों को प्रातःकाल उठ करके भक्ति से जिनेन्द्रदेव तथा निर्ग्रन्थ गुरु का दर्शन और उनकी वन्दना करके धर्म-श्रवण करना चाहिए ।

ज्ञान लोचन की प्राप्ति के कारणभूत गुरुओं की उपासना—

पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामादौ धर्मं प्रकीर्तितः ॥१७॥

अर्थ—तत्पश्चात् अन्य कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि विद्वान् पुरुषों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम बतलाया है ।

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् ।

समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम् ॥१८॥

अर्थ—गुरु की ही प्रसन्नता से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत् हाथ की रेखा के समान स्पष्ट देखा जाता है ।

ये गुरुं नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुर्वते ।

अन्धकारो भवेत्षामुदितेऽपि दिवाकरे ॥१९॥

अर्थ—जो अज्ञानी जन न तो गुरु को मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते हैं उनके लिए सूर्य का उदय होने पर भी अन्धकार जैसा ही है ।

विशेषार्थ—यह ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के ही प्रसाद से होती है । अतएव जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरु की सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं वे अज्ञानी ही रहते हैं । उनके अज्ञान को सूर्य का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता । कारण कि वह तो केवल सीमित

वाह्य पदार्थों के प्रवलोकन में सहायक हो सकता है, न कि आत्मावलोकन में। आत्मावलोकन में तो केवल गुरु के विमित्त से प्राप्त हुआ अध्यात्म ज्ञान ही सहायक होता है।

चक्षु और कानो से युक्त होकर भी अन्वे और वहरे कौन है—

ये पठन्ति न सच्छास्त्रं सद्गुरुप्रकटीकृतम् ।

तेऽन्धाः सचक्षुषोऽपीह सभाव्यन्ते मनीषिभिः ॥२०॥

अर्थ—जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं उन्हें बुद्धिमान् मनुष्य दोनों नेत्रों से युक्त होने पर भी अन्धा समझते हैं।

देशव्रत सफल कब हो जाता है—

मन्ये त प्रायशस्तेषा कर्णाश्च हृदयानि च ।

धैरभ्यासे गुरो शास्त्रं न श्रुत नावधारितम् ॥२१॥

अर्थ—जिन्होंने गुरु के समीप में न शास्त्र को सुना है और न उसको हृदय में धारण ही किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं और न हृदय ही है, ऐसा मैं समझता हूँ।

विशेषार्थ—कानों का सदुपयोग इसी में है कि उनके द्वारा शास्त्रों का श्रवण किया जाय—उनके सदुपदेश को सुना जाय। तथा मन के लाभ का भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्र का चिंतन किया जाय—उसके रहस्य को धारण किया जाय। इसीलिए जो प्राणी कान और मन को पा करके भी उन्हें शास्त्र के विषय में उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं।

देशव्रतानुसारेण सयमोऽपि निषेव्यते ।

गृहसंनयेन तैर्नैव जायते फलचद्भ्रतम् ॥२२॥

अर्थ—आवक यदि देशव्रत के अनुसार इन्द्रियों के निग्रह और प्राणी-दया रूप संयम का भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत (देशव्रत) सफल हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देशव्रत के परिपालन

की सफलता इसी में है कि तत्पश्चात् पूर्ण संयम को भी धारण किया जाय ।

आठ मूलगुण और बारह उत्तर गुणों का निर्देश—

त्याज्यं मांसं च मद्यं च मधूदुम्बरपंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणाः प्रोक्ताः गृहिणो दृष्टिपूर्वकाः ॥२३॥

अर्थ—मांस, मद्य, शहद और पांच उदम्बर फलों (ऊमर, कड़मर, पाकर, बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिए । सम्यग्दर्शन के साथ ये श्रावक के आठ मूलगुण कहे गये हैं ।

विशेषार्थ—मूल शब्द का अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्ष की जड़ें गहरी और बलिष्ठ होती है उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है । किन्तु जिसकी जड़ें अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती—वह आधी आदि के द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है । ठीक इसी प्रकार से चूँकि इन गुणों के बिना श्रावक के उत्तर गुणों (अणुव्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है; इसीलिए ये श्रावक के मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्भ में सम्यग्दर्शन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना प्रायः व्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ।

अणुव्रतानि पंचैव त्रिप्रकारं गुणव्रतम् ।

शिक्षाव्रतानि चत्वारि द्वादशेति गृहित्रते ॥२४॥

अर्थ—गृहित्रत अर्थात् देशव्रत में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार ये बारह व्रत होते हैं ।

भावार्थ—हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच स्थूल पापों का परित्याग करना, इसे अणुव्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकार के है—अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणाणुव्रत । मन, वचन और काय के द्वारा कृत, कारित, एवं अनुमोदना रूप से (नौ प्रकार से) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवों की

हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे अहिंसायुक्त कहते हैं । स्थूल असत्य वचन को न स्वयं बोलना और न इसके लिए दूसरे को प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचन से दूसरा विपत्ति में पड़ता हो ऐसे सत्य वचन को भी न बोलना, इसे सत्यायुक्त कहा जाता है । रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधन को बिना दिये ग्रहण न करना अर्चायायुक्त कहलाता है । परस्त्री से न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरे को भी उसके लिए प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्यायुक्त अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन धान्यादि परिग्रह परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणायुक्त कहते हैं । गुणव्रत तीन हैं— दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वोक्त दस दिशाओं में प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदि की मर्यादा करके उसके बाहर जाने का मरण पर्यन्त नियम कर लेने को 'दिग्व्रत' कहा जाता है । जिन कामों से किसी प्रकार का लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उसके त्याग को अनर्थदण्ड व्रत कहा जाता है । जो वस्तु एक ही बार भोगने में आती है वह भोग कहलाती है—जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगने में आती है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे वस्त्रादि । इन भोग और उपभोग रूप इन्द्रिय विषयों का परिमाण करके अधिक की इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोग-परिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूँकि मूलगुणों की वृद्धि के कारण हैं, अतः इनको गुणव्रत कहा गया है । देशवकाशिक, सामायिक, प्रोषघोषवास और वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत हैं । दिग्व्रत में की गई मर्यादा के भीतर भी कुछ समय के लिए किसी गृह, गाँव, एव नगर आदि को मर्यादा करके उसके भीतर ही रहने का नियम करना देशवकाशिकव्रत कहा जाता है । नियत समय तक पाँचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देने को सामायिक कहते हैं । यह सामायिक जिन चैत्यालयादि रूप किसी निर्बाध एकान्त स्थान में की जाती है । सामायिक में स्थित होकर यह विचार करना चाहिए कि

जिस संसार में मैं रह रहा हूँ वह अंशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुःख स्वरूप है, तथा आत्मस्वरूप से भिन्न है। किन्तु इसके विपरीत मोक्ष कारण है, शुभ है, नित्य है, निराकुल सुख स्वरूप है, और आत्मस्वरूप से अभिन्न है, इत्यादि। अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि को अन्न, पान (दूध आदि) खाद्य (लड्डू-पेड़ा आदि) और लेह्य (चाटने योग्य रवड़ी आदि) इन चार प्रकार के आहारों का परित्याग करना, इसे प्रोषधोपवास कहा जाता है। प्रोषधोपवास यह पद प्रोषध और उपवास इन दो शब्दों के समास से निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोषध शब्द का अर्थ एक बार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्द का अर्थ चारों प्रकार के आहार का छोड़ना है। अभिप्राय यह है कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे—यदि अष्टमी का प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमी को एकाशन तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए। इस प्रकार प्रोषधोपवास में सोलह पहर के लिए आहार का त्याग किया जाता है। प्रोषधोपवास के दिन पांच पाप, स्नान, अलंकार तथा सब प्रकार के आरम्भ को छोड़कर ध्यानाध्ययनादि में ही समय को बिताना चाहिए। किसी प्रत्युपकार आदि की अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रों के लिए दान दिया जाता है, इसे वैयावृत्य कहते हैं। इस वैयावृत्य में दान के अतिरिक्त संयमी जनों की यथा-योग्य सेवा श्रूषा करके उनके कष्ट को भी दूर करना चाहिए। किन्हीं आचार्यों के मतानुसार देशावकाशिक व्रत को गुणव्रत के अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणव्रत को शिखाव्रत के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है।

पर्वेष्वथ यथाशक्ति मुक्तित्यागादिकं तपः।

वस्त्रपूत पिबेत्तोय रात्रिभोजनवर्जनम् ॥२५॥

अर्थ—आवक को पर्व दिनों (अष्टमी एवं चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्ति के अनुसार भोजन के परित्याग आदि रूप (अन्नशनादि)

तपों को करना चाहिए । इसके साथ ही उन्हें रात्रि भोजन को छोड़कर
चस्त्र से छत्ता हुआ जल भी पीना चाहिए ।

तं देशं तं नरं तत्स्व तत्कर्माणि च नाश्चयेत् ।

मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥२६॥

अर्थ—जिस देशादि के निमित्त से सम्यग्दर्शनं मलिन होता हो तथा
व्रतो का नाश होता हो ऐसे उस देश का, उस मनुष्य का, उस द्रव्य का
तथा उन क्रियाओं का भी परित्याग कर देना चाहिए ।

भोगोपभोगसख्यान विधेय विधिवत्सदा ।

व्रतशून्या न कर्तव्या काचित् कालकला बुधैः ॥२७॥

अर्थ—विद्वान् मनुष्यों को नियमानुसार सदा भोग और उपभोग
सब वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए । उनका थोड़ा-सा भी समय
व्रतो से रहित नहीं जाना चाहिए ।

भावाय—जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आया करती है उसे
भोग कहा जाता है—जैसे भोज्य पदार्थ एवं माला आदि । इन दोनों ही
प्रकार के पदार्थों का प्रमाण करके श्रावक को उससे अधिक की इच्छा
नहीं करनी चाहिए ।

रत्नत्रयाश्रय कार्यस्तथा भव्यैरतन्द्रितं ।

जन्मान्तरेऽपि तच्छ्रद्धा यथा संवर्धतेतराम् ॥२८॥

अर्थ—भव्य जीवों को आलस्य छोड़कर रत्नत्रय का आश्रय इस
प्रकार से करना चाहिए कि जिस प्रकार से उनका उक्त रत्नत्रयविषयक
श्रद्धान (दृढता) दूसरे जन्म में भी अतिशय वृद्धिगत होता रहे ।

विनयञ्च यथायोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु ।

दृष्टिवोधचरित्रेषु तद्वत्सु समयश्चितैः ॥२९॥

अर्थ—इसके अतिरिक्त श्रावकों को जिनागम के आश्रित होकर
अर्हदादि पांच परमेष्ठियों, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा

इन सम्यग्दर्शनादि को धारण करने वाले जीवों की भी यथायोग्य विनय-
करनी चाहिए ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यतपःप्रभृति सिध्यति ।

विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥३०॥

अर्थ—उस विनय के द्वारा चूंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्
चारित्र्य और तप आदि की सिद्धि होती है अतएव उसे मोक्ष का द्वार
कहा जाता है ।

सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देय गृहस्थितैः ।

दानहीना भवेत्तेषां निष्फलैव गृहस्थता ॥३१॥

अर्थ—गृह में स्थित रहने वाले श्रावकों को शक्ति के अनुसार उत्तम
पात्रों के लिए दान देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थाश्रम
(श्रावकपना) निष्फल ही होता है ।

दान ये न प्रयच्छन्ति निर्ग्रन्थेषु चतुर्विधम् ।

पाशा एव गृहास्तेषां बन्धनार्थैव निर्मिताः ॥३२॥

अर्थ—जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियों के लिए चार प्रकार का दान
नहीं देते हैं उनको बन्धन में रखने के लिए वे गृह माने जाल ही बनाये
गये हैं ।

भावार्थ—अभिप्राय यह है कि श्रावक घर में रह कर जिन असि-
मसि आदि रूप कर्मों को करता है उनसे उसके अनेक प्रकार के पाप
कर्मों का संचय होता है । उससे छुटकारा पाने का उपाय केवल दान है ।
सो यदि वह उस पात्रदान को नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित
पाप के द्वारा संसार में ही परिभ्रमण करने वाला है । इस प्रकार से उक्त
दानहीन श्रावक के लिए वे घर बन्धन के ही कारण बन जाते हैं ।

अभयाहारभैषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते ।

ऋषीणां जायते सौख्यं गृही श्लाघ्यः कथं न सः ॥३३॥

अर्थ—जिसके द्वारा अभय, आहार, औषध और शास्त्र का दान

करने पर मुनियो को सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशंसा के योग्य न होगा ? अवश्य होगा ।

समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीनां दानमादरात् ।

छिनत्ति स स्वयं मूढ. परत्र सुखमात्मनः ॥३४॥

अर्थ—जो मनुष्य दान देने के योग्य हो करके भी मुनियों के लिए भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूख परलोक में अपने सुख को स्वयं ही नष्ट करता है ।

दृषन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः ।

तदारूढो भवाम्भौघौ मज्जत्येव न संशयः ॥३५॥

अर्थ—दान से रहित गृहस्थाश्रम को पत्थर की नाव के समान समझना चाहिए । उस गृहस्थाश्रम रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नसार रूपी समुद्र में डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ।

समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वते ।

बहुपापवृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः ॥३६॥

अर्थ—जो गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार साधर्म्य जनो से प्रेम नहीं करते हैं वे धर्म से विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं ।

येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते ।

चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत् ॥३७॥

अर्थ—जिन भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावकों के हृदय में प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहाँ से हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ।

विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थों का हृदय जिनागम का अभ्यास करने के कारण दया से ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तव में धर्मात्मा हैं । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दया से आर्द्र नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते । कारण कि

धर्म का मूल तो वह दया ही है ।

मूलं धर्मतरोराद्या व्रताना धाम संपदाम् ।

गुणानां निधिरित्यंगिदया कार्या विवेकिभिः ॥३८॥

अर्थ—प्राणी—दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, व्रतों में मुख्य है, सम्पत्तियों का स्थान है, और गुणों का भण्डार है । इसलिए उसे विवेकी जनो को अवश्य करना चाहिए ।

सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे ।

सूत्राधारा. प्रसूनाना हाराणा च सरा इव ॥३९॥

अर्थ—मनुष्य में सब ही गुण जीव-दया के आश्रय से इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पो की लड़िया सूत के आश्रय से रहती है ।

भावार्थ—जिस प्रकार फूलों के हारों की लड़ियां धागे के आश्रय से स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणों का समुदाय प्राणि-दया के आश्रय से स्थिर रहता है । यदि माला के मध्य का धागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी मनुष्य के वे सब गुण भी दया के अभाव में बिखर जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं । अतएव सम्यग्दर्शनादि गुणों के अभिलाषी श्रावक को प्राणियों के विषय में दयालु अवश्य होना चाहिए ।

यतीनां श्रावकाणा च व्रतानि सकलान्यपि ।

एकाहिसाप्रसिद्धचर्यं कथितानि जिनेश्वरैः ॥४०॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेव ने मुनियों और श्रावकों के सब ही व्रत एक-मात्र अहिंसा धर्म की ही सिद्धि के लिए बतलाये हैं ।

जीवहिंसादिसकल्पैरात्मन्यपि हि दूषिते ।

पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात् ॥४१॥

अर्थ—जीव के केवल दूसरे प्राणियों को कष्ट देने से ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणी की हिंसा आदि के विचारमात्र से भी आत्मा के

दूषित होने पर वह पाप होता है ।

द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभिः ।

तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षयकारणम् ॥४२॥

अर्थ—महात्मा पुरुषो को निरन्तर बारह अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करना चाहिए । कारण यह है कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्म के क्षय का कारण होती है ।

अध्रुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च ।

अन्यत्वमगुचित्वं च तथैवान्नवसवरौ ॥४३॥

निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधर्मता ।

द्वादशैता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुंगवै ॥४४॥

अर्थ—अध्रुव अर्थात् अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अगुचित्व, उसी प्रकार आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बारह अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं ।

अध्रुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम् ।

तन्नाशेऽपि न कर्तव्यं शोको दुष्कर्मकारणम् ॥४५॥

अर्थ—प्राणियों के शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिए उक्त शरीर आदि के नष्ट हो जाने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शोक पाप-बन्ध का कारण है । इस प्रकार से बार-बार विचार करने का नाम अनित्य भावना है ।

व्याघ्रेणाघ्रातकायस्य मृगशावस्य निर्जने ।

यथा न शरणं जन्तो ससारे न तथापि ॥४६॥

अर्थ—जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह के द्वारा पकड़े गये मृग के बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होने पर उससे जीव की रक्षा करने वाला भी ससार में कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरण भावना कही जाती है ।

यत्सुखं तत्सुखाभासं यद्दुःखं तत्सदाञ्जसा ।

भवे लोका सुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम् ॥४७॥

अर्थ—संसार में जो सुख है वह सुख का आभास है—यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने वाला है । सच्चा सुख मोक्ष में ही है । इसलिए हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिए । इस प्रकार संसार के स्वरूप का चिन्तन करना, यह संसार भावना है ।

स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः ।

केवलं स्वार्जितं कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥

अर्थ—कोई भी प्राणी वास्तव में न तो स्वजन (स्वकीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है । जीव के द्वारा जो कर्म बांधा गया है उसको ही केवल भोगने वाला है । इस प्रकार बार-बार विचार करना इसे एकत्व भावना कहते हैं ।

क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनोः ।

भेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥४९॥

अर्थ—जब दूध और पानी के समान एक ही स्थान में रहने वाले शरीर और जीव में भी भेद है तब प्रत्यक्ष में ही अपने से भिन्न दिखने वाले स्त्री-पुत्र आदि के विषय में भला क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो जीव से भिन्न हैं ही । इस प्रकार विचार करने का नाम अन्यत्व भावना है ।

तथाशुचिरयं कायः कृमिघातुमलान्वितः ।

यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥५०॥

अर्थ—क्षुद्र कीड़ों, रस रुचिरादि घातुओं तथा मल से संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्ध से दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं । इस प्रकार से शरीर के स्वरूप का

विचार करना, यह अशुचि भावना है ।

जीवपोतोभवाम्भोघौ मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् ।

आस्रवति विनाशार्थं कर्मभिः सुचिरं भ्रमात् ॥५१॥

अर्थ—संसार रूपी समुद्र में मिथ्यात्वादि रूप छेदों से संयुक्त जीव रूपी नाव भ्रम (अज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत काल से आत्म-विनाश के लिए कर्म रूपी जल को ग्रहण करती है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार छिद्रयुक्त नाव घूमकर उक्त छिद्र के द्वारा जल को ग्रहण करती हुई अन्त में समुद्र में डूबकर अपने को नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी संसार में परिभ्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादि के द्वारा कर्मों का आस्रव करके इसी दुःखमय संसार में घूमता रहता है । तात्पर्य यह है कि दुःख का कारण यह कर्मों का आस्रव ही है, इसीलिए उसे छोड़ना चाहिए । इस प्रकार के विचार का नाम आस्रव भावना है ।

कर्मास्रवनिरोधोऽत्र संवरो भवति ध्रुवम् ।

साक्षादेतदनुष्ठान मनोवाक्कायसंवृतिः ॥५२॥

अर्थ—कर्मों के आस्रव को रोकना, यह निश्चय से संवर कहलाता है । इस संवर का साक्षात् अनुष्ठान मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोक देना है ।

विशेषार्थ—जिन मिथ्यात्व एवं अविरति आदि परिणामों के द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोध को संवर कहा जाता है । आस्रव जहाँ संसार का कारण है वहाँ संवर मोक्ष का कारण है । इसी-लिए आस्रव हेय और संवर उपादेय है । इस प्रकार संवर के स्वरूप का विचार करना, यह संवर भावना कही जाती है ।

निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपार्जितकर्मणाम् ।

तपोभिर्वहुभिः सा स्याद्वैराग्याश्रितचेष्टितैः ॥५३॥

अर्थ—पूर्व संचित कर्मों को धीरे-धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा

कही गई है। वह वैराग्य के आलम्बन से प्रवृत्त होने वाले बहुत से तपो के द्वारा होती है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप का विचार करना यह निर्जरा भावना है।

लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र साधायस्थितिर्ध्रुवः ।

दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष एव मतिः सताम् ॥५४॥

अर्थ—यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थिति से सहित, अनित्य तथा दुःखदायी है। इसीलिए विवेकी जनो की अपनी बुद्धि मोक्ष के विषय में ही लगानी चाहिए।

विशेषार्थ—यह चौदह राजु ऊँचा लोक अनादि निधन है, इसका कोई कर्ता-धर्ता नहीं है। जीव अपने कर्म के अनुसार इस लोक से परिभ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीव को कभी निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता। वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होने पर ही उत्पन्न होता है। इसीलिए विवेकी जन को उक्त मोक्ष की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार लोक के स्वभाव का विचार करना, यह लोक भावना कहलाती है।

रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्वोधिः सातीव दुर्लभा ।

लब्धा कथं कथंचिच्चेत् कार्यो यत्नो महानिहः ॥५५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रय की प्राप्ति का नाम बोधि है। वह बहुत ही दुर्लभ है। यदि वह जिस किसी प्रकार से प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके विषय में महान् प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार रत्नत्रय स्वरूप बोधि की प्राप्ति की दुर्लभता का विचार करना, यह बोधिदुर्लभ भावना है।

जिनघर्मोऽयमत्यन्तं दुर्लभो भविनां मतः ।

तथा ग्राह्यो यथा साक्षादामोक्षं सह गच्छति ॥५६॥

अर्थ—ससारी प्राणियों के लिए यह जैनघर्म अत्यन्त दुर्लभ माना

गया है। उक्त धर्म को इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि वह साक्षात् मोक्ष के प्राप्त होने तक साथ में ही जावे।

दुःखग्राह्यगणाकीर्णं संसारक्षारसागरे ।

धर्मपोतं परं प्राहुस्तारणार्थं मनीषिण ॥५७॥

अर्थ—विद्वान् पुरुष दुःखरूपी हिंसक जलजन्तुओं के समूह से व्याप्त इस संसार रूपी खारे समुद्र में उससे पार होने के लिए धर्म रूपी नाव को उत्कृष्ट बतलाते हैं। इस प्रकार धर्म के स्वरूप का विचार करना धर्म भावना कही जाती है।

अनुप्रेक्षा इमा सद्भिः सर्वदा हृदये वृताः ।

कुर्वन्ते तत्परं पुण्य हेतुर्यत्स्वर्गमोक्षयो ॥५८॥

अर्थ—सज्जनो के द्वारा सदा हृदय में धारण की गई ये बारह अनुप्रेक्षाएँ उस उत्कृष्ट पुण्य को देती हैं जो कि स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है।

आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक् ।

आवर्कैरपि सेव्योऽसौ यथाशक्ति यथागमम् ॥५९॥

अर्थ—जिस धर्म में उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस भेदों से संयुक्त है, आवको को भी अपनी शक्ति और आगम के अनुसार उस धर्म का सेवन करना चाहिए।

अन्तस्तत्त्व विशुद्धात्मा वहिस्तत्त्व दयांगिषु ।

द्वयोः सम्मिलने मोक्षस्तस्माद् द्वितयमाश्रयेत् ॥६०॥

अर्थ—आम्यन्तर तत्त्व कर्म कलक से रहित विशुद्ध आत्मा तथा बाह्य तत्त्व प्राणियों के विषय में दयाभाव है। इन दोनों के मिलने पर मोक्ष होता है। इसलिए इन दोनों का आश्रय करना चाहिए।

कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः पृथग्भूतं चिदात्मकम् ।

आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥६१॥

अर्थ—जो चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मों तथा उनके कार्यभूत रागादि विभावों और शरीर आदि से भिन्न है उस शाश्वतिक आनन्द स्वरूप पद को अर्थात् मोक्ष को प्रदान करने वाली आत्मा का सदा विचार करना चाहिए ।

इत्युपासकसस्कारः कृतः श्रीपद्मनन्दिना ।

येषामेतदनुष्ठान तेषां धर्मोऽतिनिर्मलः ॥६२॥

अर्थ—इस प्रकार यह उपासक सस्कार अर्थात् श्रावक का चारित्र्य श्री पद्मनन्दी मुनि के द्वारा रचा गया है । जो जन इसका आचरण करते हैं उनके अत्यन्त निर्मल धर्म होता है ।

देशव्रतोद्द्योतन

बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुक्लेन यः ।

कृत्वा कर्मचतुष्टयक्षयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् ॥

तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्यानि तत् ।

भ्राम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्योऽप्यवा ॥१॥

अर्थ—जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह को छोड़ करके तथा शुक्ल ध्यान के द्वारा चार धातिया कर्मों को नष्ट करके निश्चय से सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्म के व्याख्यान में कहे गये वचन सत्य हैं, इससे भिन्न राग द्वेष से दूषित हृदय वाले किसी अल्पज्ञ के वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिए जिस जीव की बुद्धि उक्त सर्वज्ञ के वचनों में भ्रम को प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भव्य नहीं है ।

एकोऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रीतः शुचौ दर्शने ।

स श्लाघ्यः खलु दुःखितोऽप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणभृत् ॥

अन्यैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृतः

स्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थितैः ॥२॥

अर्थ—एक भी जो सत्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नता से यहाँ निर्मल सम्यग्दर्शन के विषय में स्थिति को करता है वह पाप कर्म के उदय से दूखित होकर भी निश्चय से प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त होकर महान् सुख को प्रदान करने वाले मोक्ष के मार्ग से बहुत दूर हैं वे यदि सख्या में अधिक तथा सुखी भी हो तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है।

विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशंसा के योग्य है। किन्तु मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त हुए प्राणी सख्या में यदि अधिक भी हो तो भी वे प्रशंसनीय नहीं हैं—निन्दनीय ही हैं। निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव का पाप कर्म के उदय से वर्तमान में दुखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादृष्टि जीव का पुण्य कर्म के उदय से वर्तमान में सुख में स्थित रहना भी हानिकारक है।

बीज मोक्षतरोर्दृशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिना ।

प्राप्तायां दृशि तन्मुयुक्षुभिरलं यत्नो विधेयो बुधैः ॥

ससारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्मावृत ।

क्व प्राणी लभते महत्यपि गले काले हिता तामिह ॥३॥

अर्थ—जिन भगवान् सम्यग्दर्शन को मोक्षरूपी वृक्ष का बीज तथा मिथ्यादर्शन को ससार रूपी वृक्ष का बीज बतलाते हैं। इसलिए उस सम्यग्दर्शन के प्राप्त हो जाने पर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनो को उसके संरक्षण आदि के विषय में महान् प्रयत्न करना चाहिए। कारण यह है कि पाप कर्म से आच्छन्न होकर बहुत-सी (चीरासी लाख) योनियों के समूह से जटिल इस ससार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी दीर्घ काल के बीतने पर भी हितकारक उस सम्यग्दर्शन को कहाँ से प्राप्त कर सकता है। अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है।

संप्राप्तेऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसानेहसा ।
 मानुष्ये शुचिदर्शने च महतां कार्यं तपो मोक्षदम् ॥
 नो चेल्लोकनिषेधतोऽथ महतो मोहादशक्तैरथो ।
 संपद्येत न तत्तदा गृहवतां षट्कर्मयोग्यं व्रतम् ॥४॥

अर्थ—यहा ससार मे यदि किसी प्रकार से अतिशय दीर्घ काल मे मनुष्य भव और निर्मल सम्पददर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर महापुरुष को मोक्षदायक तप का आचरण करना चाहिए । परन्तु यदि कुटुम्बी जनों आदि के रोकने से, महा मोह से अथवा अशक्ति के कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ आदिकों के छह आवश्यक (देव पूजा आदि) क्रियाओं के योग्य व्रत का परिपालन तो करना ही चाहिए ।

वृढमूलव्रतमष्टधा तदनु च स्यात्पंचधाणुव्रतं ।
 शीलारूपं च गुणव्रतत्रयमतः शिक्षाश्चतस्रः पराः ॥
 रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो ।
 मौनादिव्रतमक्षयनुष्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम् ॥५॥

अर्थ—सम्पददर्शन के साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुव्रत, तथा तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत इस प्रकार ये सात शीलव्रत, रात्रि मे भोजन का परित्याग, पवित्र वस्त्र से छाने गये जल का पीना तथा शक्ति के अनुसार मौनव्रत आदि यह सब आवरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण होता है ।

हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वास्त्रसान् रक्षति ।
 ब्रूते सत्यमचौर्यवृत्तिमवलां शुद्धां निजां सेवते ॥
 दिग्देशव्रतदण्डवर्जनमतः सामायिक प्रोषधं ।
 दानं भोगयुगप्रमाणं मुररीकुर्याद्धृदीति व्रती ॥६॥

अर्थ—व्रती आवक अपने प्रयोजन के वश स्थावर प्राणियों का घात

करता हुआ भी सब त्रस जीवों की रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, सिर्फ अपनी ही स्त्री का सेवन करता है, दिग्ब्रत और देशव्रत का पालन करता है, अनर्थदण्डों (पापोप-देश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या) का परित्याग करता है, तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान (अतिथिसविभाग) और भोगो-पभोग परिमाण को स्वीकार करता है ।

देवाराधनपूजनादिबहुषु व्यापारकार्येषु सत्-

पुण्योपार्जनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि ॥

संसारार्णवतारणे प्रवहणं सत्पात्रमुद्दिश्य यत् ।

तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दानं प्रकृष्टो गुणः ॥७॥

अर्थ—देशव्रती धनवान् श्रावक के प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जन के कारणभूत देवाराधना एवं जिनपूजनादि रूप बहुत कार्यों के होने पर भी संसार रूपी समुद्र के पार होने में नौका का काम करने वाला जो सत्पात्र दान है वह उसका महान् गुण है । अभिप्राय यह है कि श्रावक के समस्त कार्यों में मुख्य कार्य सत्पात्रदान है ।

सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव तनुभूतान्मोक्ष एव स्फुट ।

दृष्ट्यादित्रय एव सिध्यति स तन्निर्गन्ध एव स्थितम् ॥

तद्वृत्तिर्वपुषोऽस्य वृत्तिरसानात्तादीयते श्रावकै ।

काले क्लिष्टतरेऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥८॥

अर्थ—सब प्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्ष में ही है, वह मोक्ष सम्यग्दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर ही सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिग्म्बर साधु के ही होता है, उक्त साधु की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है, उस शरीर की स्थिति भोजन के निमित्त से होती है, और वह भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त काल में भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्रायः उन श्रावकों के निमित्त से ही हो रही है ।

स्वच्छाहारविहारजल्पनतया नीरुग्वपुर्जायते ।
 साधूनां तु न सा ततस्तदपटु प्रायेण संभाव्यते ॥
 कुर्यादौषधपथ्यवारिभिरिदं चारित्रमारक्षमं ।
 यत्तास्मादिह वर्तते प्रशमिता धर्मो गृहस्थोत्तमात् ॥६॥

अर्थ—शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषण से नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकार की इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओं के सम्भव नहीं है । इसलिए उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । ऐसी अवस्था में चूँकि श्रावक उस शरीर को औषध, पथ्य, भोजन और जल के द्वारा व्रत परिपालन के योग्य करता है अतएव यहाँ उन मुनियों का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से ही चलता है ।

व्याख्यां पुस्तकदानमुन्नतधिया पाठाय भव्यात्मनां ।
 भक्त्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दानं तदाहुर्बुधाः ॥
 सिद्धेऽस्मिन् जननान्तरेषु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव-
 श्रीकारिप्रकटीकृताखिलजगत्कैवल्यभाजो जनाः ॥१०॥

अर्थ—उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो भक्ति से पुस्तक का दान किया जाता है, अथवा उनके लिए तत्त्व का व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । इस ज्ञानदान के सिद्ध हो जाने पर कुछ थोड़े से ही भवों में मनुष्य उस कैवल्यज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके प्रगट होने पर तीनों लोकों के प्राणी उत्सव की शोभा करते हैं ॥१०॥

सर्वेषामभयं प्रवृद्धकरुणैर्यद्दीयते प्राणिना ।
 दानं स्यादभयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम् ॥
 आहारौषधशास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोगजाड्याद्भयं ।
 यत्तात्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥११॥

अर्थ—दयालु पुरुषों के द्वारा जो सब प्राणियों के लिए अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके भय को दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है। उससे रहित शेष तीन प्रकार का दान व्यर्थ होता है। चूँकि आहार, औषध और शास्त्र के दान की विधि से पात्र जन का क्रम से क्षुधा का भय, रोग का भय और अज्ञानता का भय नष्ट होता है अतएव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है।

भावार्थ—अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त चार दानों में यह अभयदान मुख्य है। कारण कि शेष आहारादि दानों की सफलता इस अभयदान के ही ऊपर अवलंबित है। इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादि के दान स्वरूप शेष तीन दान भी इस अभयदान के ही अन्तर्गत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अभयदान का अर्थ है प्राणी के सब प्रकार के भय को दूर करके उसे निर्भय करना। सो आहार दान के द्वारा प्राणी की क्षुधा के भय को, औषधदान के द्वारा रोग के भय को, और शास्त्र दान के द्वारा उसकी अज्ञानता के भय को ही दूर किया जाता है ॥११॥

आहारात् सुखितौषधादतितरां नीरोगता जायते ।

शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् ॥

एतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसोऽभयाद्दानतः ।

पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्ततः ॥१२॥

अर्थ—पात्र के लिए दिये गये आहार के निमित्त से दूसरे जन्म में सुख, औषध के निमित्त से अतिशय नीरोगता, और शास्त्र के निमित्त से आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है। सो अभयदान से पुरुष को इन सब ही गुणों का समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्त में उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदि) की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।

कृत्वा कार्यशतानि पापबहुलान्याश्रित्य खेदं परं ।
 भ्रान्त्वा वारिधिमेखला वसुमती दुःखेन यच्चाजितम् ॥
 तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयोऽस्य पन्थाः शुभो ।
 दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्संगतिः ॥१३॥

अर्थ—जो धन अतिशय खेद का अनुभव करके, पाप प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्यों को करके तथा समुद्र रूप करघनी से सहित अर्थात् समुद्र पर्यन्त पृथिवी का परिभ्रमण करके बहुत दुःख से कमाया गया है वह धनमनुष्य को अपने पुत्र एवं प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है । इसके व्यय का उत्तम मार्ग दान है । इसलिए कष्ट से प्राप्त उस धन का दान करना चाहिए । इसके विपरीत दूसरे मार्ग (दुर्व्यसनादि) से अपव्यय किये जाने पर उसका संयोग फिर से नहीं प्राप्त हो सकता है ।

दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्द्योतिका ।
 सैवं स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्वयध्वसकृत् ॥
 दुर्व्यापारशतेषु सत्सु गृहिणः पापं यदुत्पद्यते ।
 तन्नाशाय शशाकशुभ्रयशसे दानं च नान्यत्परम् ॥१४॥

अर्थ—दान के द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकों को प्रकाशित करता है, अर्थात् जीव को दान के निमित्त से ही इस भव और परभव दोनों में सुख प्राप्त होता है । इसके विपरीत उक्त दान के बिना धनवान मनुष्य का वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकों को नष्ट कर देता है । सैकड़ों दुष्ट व्यापारों में प्रवृत्त होने पर गृहस्थ के जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करने का तथा चन्द्रमा के समान घबल यश की प्राप्ति का कारण वह दान ही है, उसको छोड़कर पाप नाश और यश की प्राप्ति का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है ।

पात्राणामुपयोगि यत्किल धनं तद्धीमतां मन्यते ।
 येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः ॥

यद्भोगाय गत पुनर्धनवतस्तन्नष्टमेव ध्रुव ।

मर्वासामिति सपदा गृहवता दाने प्रधानं फलम् ॥१५॥

अर्थ—जो धन पात्रों के उपयोग में आता है उसी को बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुण सुख का देने वाला होकर परलोक में फिर से भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो धनवान का धन भोग के निमित्त से नष्ट होता है वह निश्चय से नष्ट ही हो जाता है, अर्थात् दानजनित पुण्य के अभाव में वह फिर कभी नहीं प्राप्त होता । अतएव गृहस्थों को समस्त सम्पत्तियों के लाभ का उत्कृष्ट फल दान में ही प्राप्त होता है ।

पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनं दत्त्वाभयं प्राणिषु ।

प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा सोक्षं पुरा पार्थिवाः ॥

मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधैः ।

शक्त्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥१६॥

अर्थ—पूर्व काल में अनेक राजा पुत्र को समस्त राज्य देकर, याचक, जनों को धन देकर, तथा प्राणियों को अभय देकर उत्कृष्ट तप-स्वर्ण के द्वारा अविनश्वर सुख के स्थानभूत मोक्ष को प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार से वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है । इसीलिए सम्पत्ति और जीवित के अतिशय चपल अर्थात् नश्वर होने पर विद्वान् पुरुषों को शक्ति के अनुसार सर्वदा उस दान को अवश्य देना चाहिए ।

ये मोक्षं प्रति नोद्यताः सुनृभवे लब्धेऽपि दुर्बुद्धयः ।

ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशो दृढः ॥

भत्वेदं गृहिणा यथद्वि विविधं दानं सदा दीयतां ।

तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥१७॥

अर्थ—उत्तम मनुष्य भव को पा करके भी जो दुर्बुद्धि पुरुष मोक्ष के विषय में उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घर में रहते हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिए वह घर मोह के द्वारा निमित्त दृढ जाल जैसा ही

है, ऐसा समझ कर गृहस्थ श्रावक को अपनी सम्पत्ति के अनुसार सर्वदा अनेक प्रकार का दान देना चाहिए । कारण यह कि वह दान निश्चय से संसार रूपी समुद्र के पार होने में नाव का काम करने वाला है ।

यैर्नित्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न स्मर्यते नार्च्यते ।

न स्तूयेत न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम् ॥

सामर्थ्ये सति तद्गृहाश्रमपद पाषाणनावा सम ।

तत्रस्था भवसागरेऽतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥१८॥

अर्थ—जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का न तो दर्शन करते हैं, न स्मरण करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और न समर्थ होकर भी भक्ति से मुनिजन के लिए उत्तम दान ही देते हैं, उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थर की नाव के समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसार रूपी समुद्र में गोता खाते हुए नष्ट ही होने वाले हैं ।

चिन्तारत्नसुरद्रुकामसुरभिस्पर्शोपलाद्या भुवि
ख्याता एव परोपकारकरणे दृष्टा न ते केनचित् ॥

तैरत्रोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न सभाव्यते ।

तत्कार्याणि पुनः सदैव विदधदाता परं दृश्यते ॥१९॥

अर्थ—चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु और पारस पत्थर आदि पृथ्वी पर परोपकार के करने में केवल प्रसिद्ध हैं । उनको न तो किसी ने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहाँ किसी का उपकार किया ही है, तथा वैसी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह है कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिन्तामणि आदि से भी अतिशय श्रेष्ठ है ।

यत्र श्रावकलोक एष वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो ।
 यस्मिन् सोऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मश्च तैर्वतते ॥
 धर्मे सत्यघसंचयो विघटते स्वर्गपिवर्गाश्रयं ।
 सौख्यं भावि नृणां ततो गुणवता स्युः श्रावकाः समता ॥२०॥

अर्थ—जिस गाँव में श्रावक जन रहते हैं वहाँ चैत्यालय होता है और जहाँ पर चैत्यालय है वहाँ पर मुनिजन रहते हैं, उन मुनियों के द्वारा धर्म की प्रवृत्ति होती है, तथा धर्म के होने पर पाप के समूह का नाश होकर स्वर्ग मोक्ष का सुख प्राप्त होता है । इसलिए गुणवान् मनुष्यों को श्रावक अभीष्ट हैं ।

भाषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनों में स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग मोक्ष के साधनभूत धर्म का प्रचार करते हैं वे जिनभवन श्रावकों के द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अतएव जब वे श्रावक ही परम्परा से उस सुख के साधन हैं तब गुणी जनो को उन श्रावकों का यथायोग्य सम्मान करना चाहिए ।

काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेर्धर्मे गते क्षीणता ।

तुच्छे सामयिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति ॥

चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सोऽपि नो दृश्यते ।

यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्मन्व्यः स बन्धः सताम् ॥२१॥

अर्थ—इस दुःखसा नाम के पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है । इसमें जैनागम अथवा जैनधर्म का आश्रय लेने वाले जन थोड़े और अज्ञान रूप अन्धकार का प्रचार बहुत अधिक है । ऐसी अवस्था में जो मनुष्य जिन प्रतिमा और जिनगृह के विषय में भक्ति रखता हो वह भी नहीं देखने में आता । फिर भी जो मन्व्य विधि पूर्वक उक्त जिन प्रतिमा और जिन गृह का निर्माण करता है वह सज्जन पुरुषों द्वारा बन्धनीय है ।

बिम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ।
 येकारयन्ति जिनसद्म जिनाकृति च ॥
 पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता ।
 स्तोतु परस्य किमु कारयितुर्द्वयस्य ॥२२॥

अर्थ—जो भव्य जीव भक्ति से कूदुरु के पत्ते के बराबर जिनालय तथा जी के बराबर जिनप्रतिमा का निर्माण कराते हैं उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए यहाँ वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है। फिर भी जो भव्य जीव उन (जिनालय एव जिनप्रतिमा) दोनों का ही निर्माण कराता है उसके विषय में क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली ही है।

विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे से छोटे भी जिनमन्दिर का अथवा जिनप्रतिमा का निर्माण कराता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है। फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवन का निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिनप्रतिमा को प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्य का लाभ होने वाला है।

यात्राभि. स्नपनैमहोत्सवशतैः पूजाभिरुल्लोचकैः ।
 नैवेद्यैर्बलिभिर्ध्वजैश्च कलशैस्तूर्यत्रिकैर्जगिरै. ॥
 घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां ।
 भव्याः पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये ॥२३॥

अर्थ—संसार में चैत्यालय के होने पर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलययात्रा आदि) अभिषेकों, सैकड़ों महान् उत्सवों, अनेक प्रकार के पूजाविधानों, अन्वोदों, नैवेद्यों, अन्य उपहारों ध्वजाओं, कलशों, तौर्य-त्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घण्टा, चामर और दर्पणा-दिकों के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरन्तर पुण्य का उपार्जन करते हैं।

ते चाणुवतधारिणोऽपि नियतं यान्त्येव देवालय ।

तिष्ठन्त्येव महद्भिकामरपद तत्रैव लब्ध्वा चिरम् ॥

अत्रायत्य पुनः कुलेऽतिमहति प्राप्य प्रकृष्टं शुभा-

न्मानुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्ततः ॥२४॥

अर्थ—वे भव्य जीव यदि अणुवतो के भी धारक हों तो भी मरने के पश्चात् स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अणिमा आदि ऋद्धियों से समुक्त देवपद को प्राप्त करके चिरकाल तक वहाँ (स्वर्ग में) ही रहते हैं। तत्पश्चात् महान् पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य लोक में आकर और अतिशय प्रशसनाय कुल में उत्तम मनुष्य होकर वैराग्य को प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्रह को छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस क्रम से वे अन्त में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं।

पुंसोऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्ष पर सत्सुख ।

शेषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरतः ॥

तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मोऽपि नो संमतः ।

यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पाप दुर्घर्मेत्यते ॥२५॥

अर्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (वांछा रहित) सुख से युक्त होकर सदा स्थिर रहने वाला है। शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाव वाले हैं। अतएव वे मुमुक्षु जन के लिए छोड़ने के योग्य हैं। इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थ का साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म केवल भोगादि का ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं।

भव्यानामणुभिर्व्रतैरनणुभिः साध्योऽत्र मोक्ष पर ।

नान्यत्किंचिदिहैव निश्चयनयाज्जीव सुखी जायते ॥

सर्वं तु व्रतजातमीदृशधिया साफल्यमेत्यन्यथा ।

संसाराश्रयकारण भवति यत्तद्दुःखमेव स्फुटम् ॥२६॥

अर्थ—भव्य जीवों को अणुव्रतो अथवा महाव्रतों के द्वारा यहा पर केवल मोक्ष ही सिद्ध करने के योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध करने के योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नय से जीव उस मोक्ष मे ही स्थित होकर सुखी होता है । इसीलिए इस प्रकार की बुद्धि से जो सब व्रतो का परिपालन किया जाता है वह सफलता को प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत वह केवल उस संसार का कारण होता है जो प्रत्यक्ष मे ही दुःखस्वरूप है ।

यत्कल्याणपरंपरार्पणपरं भव्यात्मना ससृतौ ।
पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् ॥
तज्जीयादतिदुर्लभं सुनरतामुख्येगुणैः प्रापितं ।
श्रीमत्पकजनन्दिभिर्विरचितं देशव्रतोद्योतनम् ॥२७॥

अर्थ—श्रीमान् पद्मनन्दी मुनि के द्वारा रचा गया जो देशव्रतो-द्योतन प्रकरण संसार में भव्य जीवों के लिए कल्याण परम्परा के देने मे तत्पर है, अन्त मे जो निश्चय से अनन्त सुख के स्थानभूत मोक्ष को देता है, तथा जो उत्तम मनुष्य पर्याय आदि गुणों से प्राप्त कराया जाने वाला है, ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोद्योतन जयवन्त होवे ।

इस प्रकरण मे सामान्य रीति से अणुव्रत का और श्रावक धर्म का विवेचन किया गया है । क्योंकि आजकल बहुत से लोग क्रियाकाण्ड से वंचित रहते हैं क्योंकि गृहस्थ के धार्मिक संस्कार छूट जाने के कारण आजकल हमारी परिणति धर्म के प्रति बहुत कम होती जा रही है । इसका कारण यह है कि परम्परया उपासका अध्ययन की परिपाटी छूटने के कारण केवल भावना के ऊपर सभी निर्भर है । इस प्रकार भावना मे कभी शंका पैदा हो जाती है कि इस कलिकाल मे केवली भगवान साक्षात् है ही नहीं । तब किसकी पूजा करे । किस पर श्रद्धा रखें । ऐसी अनेक शकयें होने से उन शंकाओं को दूर करने के लिए पद्मनन्दि आचार्य ने अपने पंचविंशति मे इस प्रकार खुलासा किया है कि—

संप्रत्यस्ति न केवली किल किलौ त्रैलोक्यचूडामणिः ।
 तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्धोतिका ॥
 सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बन ।
 तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षाज्जिन पूजितः ॥

अर्थ—इस समय इस कलिकाल (पचम काल) में भरत क्षेत्र के भीतर यद्यपि तीनो लोको में श्रेष्ठभूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहा विद्यमान हैं ही और उन वचनो के आश्रयभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र्य रूप उत्तम रत्नत्रय के धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिए उक्त मुनियों की पूजा वास्तव में जिन वचनो की ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्ष में जिन भगवान् की ही पूजा की गई है, ऐसा समझना चाहिए ।

विशेषार्थ—इस पचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रो के भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं, फिर भी जनो के अज्ञानान्धकार को हरने वाले उनके वचन (जिनागम) परम्परा से प्राप्त हैं ही । चूँकि उन वचनो के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिराज ही हैं अतएव वे पूजनीय हैं । इस प्रकार से की गई उक्त मुनियो की पूजा से जिनागम की पूजा और इससे साक्षात् जिन भगवान् की ही की गई पूजा समझना चाहिए ।

स्पृष्टा यत्र मही तदद्भिकमलैस्तत्रैति सत्तीर्थता ।
 तेभ्यस्तेऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वन्ते ॥
 तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ।
 ये जैना यतयश्चिदात्मनि परं स्नेहं समातन्वते ॥

अर्थ—जो जैनमुनि ज्ञान-दर्शन-स्वरूप चैतन्यमय आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को करते हैं उनके चरण कमलों के द्वारा जहाँ पृथिवी का स्पर्श किया जाता है वहाँ की वह पृथ्वी उत्तम तीर्थ बन जाती है, उनके लिए दोनो हाथों को जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते हैं, तथा

उनके नाम के स्मरण मात्र से ही जनसमूह पाप से रहित हो जाता है ।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तानिचितः शान्तः शिवैषी मुनि-

मन्दै स्यादवधीरितोऽपि विशद साम्य यदालम्बते ।

आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तश्रिते निश्चित ।

सपातो भवितोग्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम् ॥७०॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य से सम्पन्न, शान्त और आत्मकल्याण (मोक्ष) का अभिलाषी मुनि अज्ञानी जनों के द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूक समता (वीतरागता) का ही सहारा लेता है अतएव वह तो निर्मल ही रहता है । किन्तु वैसा करने से वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि, कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियों का गाढ़ अन्धकार से व्याप्त एवं तीव्र दुःखों से संयुक्त ऐसे नरक में नियम से पतन होगा ।

मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगमा रोगवद्भोगजातं ।

मत्वा गत्वा वनान्तं दृशि विदि चरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः ॥

कः स्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैरश्चितानां मुनीनां ।

स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्घ्रिद्वये भक्तिभाजः ॥७१॥

अर्थ—जो मुनि पुण्य के प्रभाव से मनुष्य भव को पाकर शान्ति प्राप्त होते हुए इन्द्रिय जनित भोग समूह को रोग के समान कष्टदायक समझ लेते हैं और इसीलिए जो गृह से वन के मध्य में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य में स्थित हो जाते हैं, वचन के अगोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणों के आश्रयभूत उन मुनियों की स्तुति करने में कौन-सा स्तोता समर्थ है ? कोई भी नहीं । जो जन उक्त मुनियों के दोनों चरणों में अनुराग करते हैं वे यहाँ पृथ्वी पर महापुरुषों के द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं ।

तत्त्वार्थाप्ततपोभृतां यतिवराः श्रद्धानमाहुर्दृश ।

ज्ञान जानदनूनमप्रतिहतं स्वार्थावसंदेहवत् ॥

चारित्रं विरतिः प्रमादविलसत्कर्मास्त्रिवाद्योगिना ।

एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥७२॥

अर्थ—इस प्रकार मुनि के आचार धर्म का निरूपण हुआ । सात तत्व, देव और गुरु का श्रद्धान करना, इसे मुनियो में श्रेष्ठ गणधर आदि सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और पर पदार्थ दोनों को न्यूनता, बाधा एवं सन्देह से रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा जाता है । योगियो का प्रमाद से होने वाले कर्मास्त्रि से रहित हो जाने का नाम चारित्र है । ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं । इन्हीं तीनों को ही उत्तम धर्म कहा जाता है जो ससार का विनाशक होता है ।

हृदयभुवि दृगेक बीजमुप्तं त्वशका

प्रभृतिगुणसदम्भः सारणी सिक्तमुचै ।

भवदवममशास्त्राचारुचारित्रपुष्प-

स्तरुरमृतफलेन प्रीणय त्यागु भव्यम् ॥

अर्थ—हृदय रूपी पृथ्वी में बोया गया एक सम्यग्दर्शन रूपी बीज निःशंकित आदि आठ अंग स्वरूप उत्तम जल से परिपूर्ण क्षुद्र नदी के द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यग्ज्ञान रूपी शाखाओं और मनोहर सम्यक्चारित्र रूपी पुष्पो से सम्पन्न होता हुआ वृक्ष के रूप में परिणत होता है, जो भव्य जीव को क्षीघ्र ही मोक्ष रूपी फल को देकर प्रसन्न करता है ।

दृगवगमचरित्रालंकृतः सिद्धिपात्रं

लघुरपि न गुरुः स्यादन्यथात्वे कदाचित् ।

स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दोऽपि गच्छ

न्लभिमत्तपदमन्यो नैव तूणोऽपि जन्तु ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र से विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणों में मन्द भी हो तो भी वह सिद्धि का पात्र है,

अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रय से रहित पुरुष अन्य गुणों में महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक ही है—स्पष्टतया मार्ग से परिचित व्यक्ति यदि चलने में मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थान में पहुँच जाता है। किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्ग से अपरिचित है वह चलने में शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थान को नहीं प्राप्त हो सकता है।

वनशिखिनि मृतोऽन्धः संचरन् बाढमङ्घ्रि-

द्वितयविकलमूर्तिर्वीक्षमाणोऽपि खंजः ।

अपि सनयनपादोऽश्रद्धानश्च तस्माद्

दृगवगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धिः ॥

अर्थ—दावानल से जलते हुए वन में शीघ्र गमन करने वाला अन्धा मर जाता है, इसी प्रकार दोनों पैरों से रहित धारीरवाला लगड़ा मनुष्य दावानल को देखता हुआ भी चलने में असमर्थ होने से जलकर मर जाता है, तथा अग्नि का विश्वास न करने वाला मनुष्य भी नेत्र एवं पैरों से संयुक्त होकर भी उक्त दावानल में भस्म हो जाता है। इसीलिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता को प्राप्त होने पर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए।

विशेषार्थ—जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्यों में एक व्यक्ति तो आँखों से अग्नि को देखकर और भोगने में समर्थ होकर भी केवल अविश्वास के कारण मरता है, दूसरा (अन्धा) व्यक्ति अग्नि का परिज्ञान न हो सकने से मृत्यु को प्राप्त होता है, तथा तीसरा (लगड़ा) व्यक्ति अग्नि पर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलने में असमर्थ होने से ही मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होता है। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्य से रहित जो प्राणी तत्त्वार्थ का केवल श्रद्धान करता है,

श्रद्धान और आचरण से रहित जिसको एकमात्र तत्त्वार्थ का परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञान से रहित जो जीव केवल चारित्र का ही परिपालन करता है, इन तीनों में से किसी को भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो इन तीनों की एकता में ही प्राप्त हो सकती है।

बहुभिरपि किमन्यै. प्रस्तरै रत्नसज्जैर्व-

पुषि जनितखेदैर्भारिकारित्वयोगात् ।

हृतदुरिततमोभिश्चारुत्नैरनर्घ्यै

स्त्रिभिरपि कुरुतात्मालङ्कृतिं दर्शनाद्यैः ॥

अर्थ—रत्न सजा को धारण करने वाले अन्य बहुत से पत्थरों से क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्त होने से उनके द्वारा केवल शरीर में खेद ही उत्पन्न होता है। इसलिए पाप रूप अन्धकार को नष्ट करने वाले सम्यग्दर्शनादि रूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नों से अपनी आत्मा को विभूषित करना चाहिए।

जयति सुखनिधान मोक्षवृक्षैकबीज ।

सकलमलविमुक्त दर्शन यद्विना स्यात् ॥

मतिरपि कुमतिनुं दुश्चरित्रं चरित्रं ।

भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥७७॥

अर्थ—जिस सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्याचारित्र हुआ करता है वह सुख का स्थानभूत, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप तथा समस्त दोषों से रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है। उक्त सम्यग्दर्शन के बिना प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म भी अप्राप्त हुए के ही समान होता है (कारण कि मनुष्य जन्म की सफलता सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है।

भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।

मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक् ॥७८॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न संसार रूपी सर्प का दमन करने के लिए नागदमनी के समान है, दुःख रूपी दावानल को शान्त करने के लिए जलवृष्टि के समान है, तथा भोक्ष सुख रूप अमृत के तालाब के समान है, वे सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त होते हैं ।

जैन सिद्धान्त में तीर्थंकर भगवान को देव कहा है । उनका जन्म अत्रियो के कुल में होता है । और उनके माता-पिता के शरीर मल-मूत्र आदि से रहित रहते हैं । उनकी माता रजस्वला अर्थात् मासिक धर्म से रहित रहती है । कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री के एक ही पुत्र उत्पन्न होता है । उसके पीछे और कोई पुत्र उन माता के नहीं होता है । पुनः उनके गर्भ में जाने के ६ माह पूर्व भी और नव मास गर्भ में रहने तक भी अर्थात् कुल १५ माह तक तीन बार १०॥ करोड़ रत्नों की वर्षा होती है । इसलिए तीन काल में १०॥ करोड़ रत्नों की वर्षा होती है । ऐसी रत्न की वर्षा होने के पश्चात् तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है । जन्म के जो अतिशय होते हैं, वे इस प्रकार हैं— भगवान के शरीर में पसीना नहीं आता । पुनः भगवान के शरीर में किसी प्रकार का मल-मूत्र नहीं होता तथा उनके नेत्र, कर्ण, जीभ, दांत आदि में किंचित मात्र भी मल नहीं रहता । यानी उनका शरीर सर्वथा परम निर्मल देदीप्यमान रहता है । उनके नख और केश भी इस प्रकार बड़े नहीं होते जो कि कँची या कतरनी से काटे जायें । यानी वे यथा-सम्भव जैसा चाहिए, उसी अवस्था में समान रहते हैं । उनके मुख में दाढ़ी मूँछ का सर्वथा ही अभाव रहता है । भगवान् के शरीर में अत्यन्त सुगन्धि सदा बनी रहती है । उनके शरीर में १००८ शुभ लक्षण होते हैं । उनका शरीर सम चतुरस्र संस्थान अर्थात् परम सुन्दर

आकार का रहता है और उसमें वज्र वृषभ नाराच संहनन, जो कि उत्तम सहनन कहा गया है, मदा विद्यमान रहता है । उनका वचन परम मिष्ट हितमित होता है । भगवान के शरीर में तीन लोक का बल रहता है ।

भावार्थ—भगवान के शरीर में पसीना का अभाव, नीहार का अभाव रहता है, उनका शरीर सुगन्धमय १००८ लक्षणों सहित रहता है । उनके रुधिर का वर्ण क्षीर के समान श्वेत रहता है । उनमें सम-चतुरस्रसंस्थान, वज्र वृषभ नाराच सहनन, अत्यन्त सौन्दर्य, महा मिष्ट वचन, अतुल बल, यह दस अतिशय भगवान को जन्म होते ही प्रकट होते हैं ।

आगे केवलज्ञान के दस अतिशयों को कहते हैं—

भगवान को केवलज्ञान होते ही सर्व प्रथम दो योजन पर्यन्त दुर्मिक्ष (अकाल) नहीं पड़ता । केवली भगवान पृथ्वी के समान ऊपर आकाश मार्ग में गमन करते हैं किन्तु उनके शरीर से किसी जीव को कोई बाधा नहीं पहुँचती । केवली भगवान को किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता । केवली भगवान कवलाहार नहीं ग्रहण करते, क्योंकि भोजन की इच्छा तो मोहनीय कर्म के उदय से होती है, किन्तु भगवान के मोहनीय कर्म का नाश हो जाने से अनन्त सुख प्रकट हो जाता है । इससे केवली भगवान को आहार का अभाव होता है । केवली भगवान समस्त विद्या के ईश्वर यानी स्वामी हैं । भगवान चतुर्मुखी कहलाते हैं । यद्यपि उनका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा इन दिशाओं की ओर रहता है, तथापि केवलज्ञान के अतिशय से १२ सभाओं के जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों को चारों ओर से भगवान का मुख दिखाई देता है, अतः चारों दिशाओं के जीव इस प्रकार समझते हैं कि भगवान का मुख तो हमारी तरफ है इसलिए ही वह चतुर्मुख कहलाते हैं । केवली भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती । भगवान के नेत्रों की पलकें नहीं लगतीं । केवली भगवान के नख एवं केश नहीं बढ़ते । उनका

शरीर परम औदारिक निगोद जीवों से रहित रहता है, इसीलिए वे परमौदारिक कहे गये हैं।

इस प्रकार दस अतिशयों का वर्णन किया गया। आगे देवकृत चौदह अतिशयों को कहते हैं।

भगवान की दिव्य-ध्वनि सर्व प्रथम अर्धभागधी भाषा में खिरती है। जिसे मण्डप के मध्य में विराजित समस्त द्वादश सभाओं के जीव-अपनी भाषा में भली-भाति समझ लेते हैं। यहाँ पर भागध का अर्थ देव है। उसमें बारह सभाओं के समस्त जीव भगवान की वाणी को एक योजन की दूरी तक अपनी-अपनी भाषाओं में समझते रहते हैं ? इसलिए यह दिव्य ध्वनि देवकृत अतिशय समझनी चाहिए। इस प्रकार के जितने अतिशय हैं सभी देवकृत हैं। यहाँ पर इस प्रकार की शका नहीं करनी चाहिए कि जब यह समस्त अतिशय देवकृत हैं तो भगवान के गुणों की आच्छादना हुई। क्योंकि यह सारे अतिशय भगवान की महिमा के ही हैं। जिस प्रकार अक्षर के बिना शब्द का अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के प्रभाव से देव अतिशय को प्रकट करते हैं यानी भगवान के प्रभाव बिना अतिशय नहीं होता।

भावार्थ—उपर्युक्त समस्त अतिशय भगवान के ही हैं, किन्तु इन्हें देव अपनी भक्ति के वश प्रकट करते हैं। इसी आशय से इन अतिशयों को देवकृत अतिशय भी कहा गया है, और ऐसा कहने में यहाँ किसी प्रकार का विरोध भी नहीं उत्पन्न होता। भगवान की दिव्य ध्वनि मेघ के समान खिरती है। जैसे मेघ का जल सर्वत्र एकसार बरसता है, किन्तु विभिन्न भाति के वृक्षों में अनेक रूप प्रकट होता है। अर्थात् जैसे मेघ का जल वृक्ष का निमित्त पाकर अनेक भेद रूप परिणमन करता है, वैसे ही अक्षर रहित (निरक्षरी) भगवान की वाणी श्रावकों की विशेष तथा अल्प योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार से प्रकट होती है। इस प्रकार समस्त जीव पृथक्-पृथक् भाषा में भगवान के उपदेश को धारण करते हैं। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि का स्वरूप

एक ही है, किन्तु सान्निध्य में ससार की जितनी रग-विरगी वस्तुएँ पहुँच जाती हैं, वे सब उसी स्फटिक मणि के समान प्रतीत होने लगती हैं, उसी प्रकार भगवान की वीतराग वाणी भी एकरूप है किन्तु श्रोताओं के अनेक स्वरूप होने पर भी उसके निकट जो लोग रहते हैं, उन्हें एक समान मालूम होती है। भगवान की दिव्य वाणी को—देव (१) मनुष्य (२) तथा तिर्यं च (३) ये समस्त जीव अपनी भाषा में समझते हैं, इसी प्रकार अर्धमागधी भाषा का स्वरूप जानना चाहिए।

भगवान के समवशरण में किसी भी जीव को किसी प्रकार का वैर-भाव नहीं होता। वहाँ पर सिंह-गाय, मोर-सर्प, भूसा-बिल्ली आदि जाति-विरोधी जीव अपने-अपने वैर भाव को छोड़कर परस्पर में मैत्री-भाव रखते हैं। जिस समय भगवान विहार करते हैं, उस समय समवशरण के नीचे की पृथ्वी को देव आरसी यानी दर्पण के समान परम निर्मल कर देते हैं। जहाँ पर भगवान का समवशरण विराजता है अथवा जिस मार्ग से विहार करते हैं, उस मार्ग के दोनों तरफ ६ ऋतुओं के फल-फूल लगे रहते हैं। अर्थात् वहाँ पर षट् ऋतु-वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर इन ६ ऋतुओं के फल फूल सदा लगे रहते हैं। सब ऋतुओं के फल फूल भगवान के अतिशय के प्रताप से एक काल में प्रकट हो जाते हैं। अनुकूल पवन का गमन अर्थात् पवन कुमार जाति के देव भगवान के समवशरण में तथा विहार के समय ऐसी मन्द सुगन्ध पवन चलाते हैं, जो भगवान के सम्मुख नहीं आती है। जहाँ-जहाँ भगवान गमन करते हैं, वहाँ-वहाँ पवन भी उनके पीछे ही चली आती है। सर्व जीवों को सुख की प्राप्ति का होना कहा है। भगवान के समवशरण में कोई भी जीव दुखी नहीं रहता है और वहाँ अन्धा पुरुष जाते ही देखने लगता है, लगड़ा पुरुष चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है तथा वहाँ क्षुधा नहीं लगती, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चार कषायें उत्पन्न नहीं होती तथा चंहा खासी, श्वास इत्यादिक रोगों की वेदना

भी नहीं होती है। वहाँ जाने वाले जीव सभी उस वेदना से रहित होते हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। वहाँ शोक, चिन्ता इत्यादिक भय आदि नहीं रहता है। इसलिए उस समवशरण में समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ की भूमि ककड़ से रहित होती है। अर्थात् जहाँ-जहाँ भगवान् बिहार करते हैं वहाँ वहाँ की भूमि अच्छी तरह साफ रहती है, उसमें काटे आदि नहीं रहते। उस भूमि को पवन कुमार जाति के देव समवशरण के नीचे एक योजन अर्थात् चार कोस लम्बी उसके आधा योजन प्रमाण, दो कोस चौड़ी जमीन को तृण रहित रत्नमय मार्ग बना देते हैं। उसके दोनों तरफ एक-एक योजन लम्बी दो दीवाल रूप वेदी की रचना करते देव चलते हैं। जिस गली को साफ किया जाता है, उस गली से ही होकर मनुष्य त्रियं च गमन करते हैं।

भावार्थ—जब भगवान् के बिहार का समय आता है, तब भगवान् अपने समवशरण की ऊँचाई के समान ६-६ कोस १६१६ धनुष एक कमल चार अंगुल प्रमाण ऊपर आकाश में गमन करते हैं और मनुष्य, त्रियं च जीव उनके नीचे पृथ्वी पर गमन करते हैं। इसलिए नीचे के एक योजन उस पृथ्वी को पवन कुमार जाति के देव तृण कण्टक रहित कर देते हैं। गन्धोदक वृष्टिक—भगवान् के समवशरण में तथा जिस मार्ग से भगवान् गमन करते हैं, उस पृथ्वी पर मेघ कुमार जाति के देव आकाश में अति सुगन्ध सूक्ष्म जल के कणों की वर्षा करते हैं। २२५ कमलों की रचना करके भगवान् को उस पर से बिहार कराते हैं। उस समय कुबेर उन भगवान् के पाँव के नीचे १५ पवित्र रूप एक हजार पाखुड़ी के स्वर्णमय २२५ कमल की रचना करते हैं। उसमें ५६-५६ कमल तो चारों दिशाओं में होते हैं एवं एक कमल २२४ कमलों के बीच में रहता है। ऐसी १५ पवित्र रूप २२५ कमल होते हैं। इनके बीच के कमल पर भगवान् अपने पाँव रखते हुए बिहार करते हैं।

केवली भगवान् को बिहार कर्म वा उदय आता है, तब इन्द्र अपने

अवधिज्ञान से जानकर वहाँ आकर इस प्रकार प्रार्थना करता है कि—
हे देव ! यह विहार का समय है आप विहार कीजिए एव जीवों का अपनी वाणी के द्वारा उद्धार कीजिये । इस प्रकार इन्द्र की प्रार्थना सुनते ही भगवान का विहार होता है । तब उनके पाँव के नीचे कुबेर तो २२५ कमल की रचना करता है । २२५ कमलों के बीच में (बीच वाले कमल में) मनुष्य के समान कमल से ४ अंगुल ऊपर भगवान विहार करते हैं । जैसे-जैसे भगवान चलते हैं, कुबेर उनके आगे कमलों की रचना करता जाता है ।

प्रश्न—भगवान तो इच्छा रहित हैं, तो इच्छा बिना भगवान किस प्रकार चलते हैं ?

समाधान—केवली भगवान चार घातिया कर्मों से रहित हैं, भगवान के नामकर्म का उदय बाकी है । उससे वाणी का खिरना, उठना, बैठना, भ्रमण करना, पाँव उठाना इत्यादि क्रिया होना सम्भव है । इसलिये केवली भगवान की इच्छा बिना ही क्रिया होती है । इसमें कोई दोष नहीं है । इस प्रकार भगवान तो आकाश में अघर ही विहार करते हैं । और मुनि, अजिका, श्रावक, श्राविका आदि इन चार प्रकार के सघ एव तिर्यंच जीव यह सब जमीन पर ही चलते हैं । जो विद्याघर आदि हैं, चारण मुनि और अन्य सामान्य केवली हैं, वे भी आकाश मार्ग से भगवान के समीप ही कुछ दूर पर चलते हैं और जो बाकी चार प्रकार के देव हैं, उनमें इन्द्र भगवान के पास भक्ति करते हुए भ्रमण करते हैं । इनमें कोई देव भगवान पर चमर ढोरते हुए जाते हैं, कोई देव चौवदार के समान अपने हाथ में रत्नों की छड़ी लेकर भगवान के साथ-साथ चलते हैं और कोई जय-जयकार करते हुए चलते हैं और कोई देव देवियों के समूह भगवान के गुण गाते-गाते जाते हैं । इस प्रकार समस्त देव आकाश मार्ग से गमन करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य तिर्यंच आदि जो पशु हैं, सब पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं । भगवान जहाँ पर जाकर विराजमान होते हैं, वहाँ पर सभी देव अपने-अपने स्थान पर

बैठ जाते हैं। इस प्रकार भगवान के बिहार के समय उनके पाँव के नीचे २२५ कमलों की रचना होती है। जहाँ भगवान का समवशरण होता है वहाँ पर आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल होता है, चारों दिशाएँ मेघ पटल से रहित निर्मल होती हैं। भगवान के आगे धर्मचक्र भी चलता है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया गोल रहता है, उसी प्रकार धर्मचक्र भी गोल होता है। भगवान के बिहार के समय देव आगे आगे जय जयकार करते हुए जाते हैं। उनके साथ अष्ट मंगल द्रव्य भी रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—चमर, छत्र, कलश, झारी, दर्पण, पखा, ध्वजा, साथिया—इस प्रकार आठ मंगल-द्रव्य रहते हैं।

भावार्थ—अर्ध मागधी भाषा, सभी जीवों का आपस में मैत्री भाव होना, दर्पण के समान भूमि का निर्मल होना, षट् ऋतु के फल फूल लगे रहना, मन्द मुगन्ध वायु का चलना, सभी जीवों को सुख की प्राप्ति होना, पृथ्वी का तृण एवं कटक रहित होना तथा गन्धोदक की वृष्टि होना, २२५ कमलों की रचना होना, आकाश का निर्मल होना, समस्त दिशाओं का निर्मल होना, देवों का जयकार होना, धर्मचक्र होना, अष्ट मंगल द्रव्यों का होना। इस प्रकार भगवान के देवकृत १४ अतिशय बतलाये हैं। इन सबकी रचना करने वाले देव ही हैं। वह सब क्रिया भगवान की भक्ति या तीर्थंकर नामकर्म के उदय से तथा पुण्य कर्म के उदय से होती है।

आठ प्रकार के देवकृत प्रातिहार्य निम्न प्रकार बतलाये हैं :—

भगवान के समवशरण में सर्वप्रथम अशोकवृक्ष होता है। उस वृक्ष को देखते ही बारह सभाओं के जीवों का शोक आदि दूर हो जाता है, कल्पवृक्ष भी भगवान के समवशरण में उत्पन्न होता है तथा रत्नों की वर्षा भी भगवान के समवशरण में होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि आठ प्रहर में पूर्वान्ह मध्यान्ह अपरान्ह एव अर्धरात्रि—इस प्रकार चार वार में ६-६ घड़ी अक्षररहित मेघ की गर्जना के समान भगवान के सारे शरीर से खिरती है।

भावार्थ—भगवान के ओठ, तालू आदि नहीं हिलते । केवली भगवान के सम्पूर्ण शरीर से ही ध्वनि खिरती है । भगवान की वाणी इस प्रकार की होती है जिस प्रकार मानो मेघ की गर्जना हो रही हो, रात दिन में चार बार ६ घड़ी प्रमाण अक्षर रहित भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है । कोई गणधर, इन्द्र, चक्रवर्ती राजा आदि आकर भगवान से प्रश्न करते हैं, इनका निमित्त पाकर भी भगवान की और समय में भी दिव्य ध्वनि खिरती है । इसका कुछ प्रमाण गोम्मटसार के वारहवें अधिकार में बतलाया है । यह दिव्यध्वनि नाम का प्रातिहार्य है । तीर्थंकर के ऊपर इन्द्र अपने हाथ से स्फटिक मणि के समान निर्मल तथा देदीप्यमान इस प्रकार के ६४ सुन्दर चमर ढोरे जाते हैं ।

प्रश्न—भगवान के ऊपर ६४ चमर ही क्यों ढोरे जाते हैं ? कम ज्यादा क्यों नहीं है—इसका क्या कारण है ?

समाधान—आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने कहा है कि राजा के ऊपर एक चमर ढोरा जाता है, राजा महाराजाओं पर २ चमर ढोरे जाते हैं । और अर्ध माण्डलिक पर चार तथा महामाण्डलिक पर ८ चमर, अर्ध चक्रवर्ती तथा तीन खण्ड के चक्रवर्ती पर १६ चमर ढोरे जाते हैं । ६ खण्ड के अधिपति (चक्रवर्ती) के ऊपर ३२ चमर ढोरे जाते हैं । पुनः समस्त तीन लोको के नाथ तीर्थंकर भगवान पर ६४ चमर ढोरे जाते हैं । इस प्रकार से अनादि काल से परिपाटी चली आई है । इस प्रकार भगवान पर ६४ चमर ही ढोरे जाते हैं । भगवान चार कोस ऊँचे स्फटिक मणि के रत्नमय मिहासन पर विराजमान होते हैं, उभी सिंहासन के पीछे गोल भामण्डल होता है । उसका दर्शन करते ही समस्त संसारी जीव तीन भव की अपनी समस्त बातें जान लेते हैं, और आगे होने वाले तीन भव की बातों को भी जान जाते हैं । और एक भव वर्तमान काल का इस प्रकार सात भव की अपनी जानकारी कर लेते हैं । छट्वा अतिशय दुन्दुभि है । वे १२॥ करोड़ जाति के वाजे देवों द्वारा बजाये जाते हैं । वे वाजे समस्त भव्य जीवों को प्रिय लगते हैं,

उन्हें सुनते ही समस्त जीव मोहित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान मोहनीय कर्म से रहित है। इसलिए केवली भगवान को बाजे मोह उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान के तीन छत्र होते हैं। वे छत्र, भगवान तीन लोक के स्वामी हैं, इस बात को प्रगट करने के लिए भगवान के ऊपर रहते हैं।

भावार्थ—अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, भामण्डल, दिव्य ध्वनि, चौसठ चमर एक सिंहासन, दुन्दुभि बाजे, तीन छत्र—इस प्रकार आठ प्रातिहार्य भगवान केवली के होते हैं। आगे अनन्त चतुष्टय को कहते हैं।

अनन्त चतुष्टय—अरि का अर्थ मोहनीय कर्म है। रज का अर्थ ज्ञानावरणीय कर्म तथा दर्शनावरणीय तथा अन्तराय कर्म इस प्रकार के चार घातिया कर्मों को नाश करके अनन्त सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्य इस प्रकार के चार चतुष्टय केवली भगवान को प्रकट होते हैं।

भगवान १८ दोष रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, विस्मय, भय, अरति, चिन्ता, खेद, स्वेद, मद-मोह, निद्रा, राग, द्वेष, इस प्रकार के १८ दोष रहित भगवान केवली होते हैं। इन १८ दोषों से रहित केवली भगवान के ३४ अतिशय, आठ प्रातिहार्य, चार अनन्त चतुष्टय—इस प्रकार ४६ गुण सहित भगवान होते हैं। नीचे पृथ्वी से लेकर ५००० धनुष प्रमाण ऊँचे आकाश में समवशरण की रचना होती है।

अब आगे भगवान के समवशरण की रचना का वर्णन करते हैं।

समवशरण की रचना—५००० धनुष प्रमाण ऊँचे आकाश में १२ योजन चौड़ी झालरो के समान गोल रूप रत्नमय भगवान का समवशरण होता है। उसके चारो ओर एक-एक दिशा में एक-एक कोस लम्बी एवं एक-एक हाथ चौड़ी तथा इतनी ही एक एक हाथ प्रमाण ऊँची २०००० (बीस हजार) सुवर्णमय पैड़ी होती है। यह नीचे की भूमि से ५००० धनुष प्रमाण ऊँचा होता है।

भावार्थ—एक एक हाथ चौड़ी २०००० (बीस हजार) सीढ़ियों

से युक्त अढ़ाई कोस प्रमाण ऊपर आकाश में भगवान का समवशरण विराजमान रहता है। वहाँ पर पाच हजार (५०००) धनुष प्रमाण अढ़ाई कोस की मोटाई और बारह योजन प्रमाण यानी ४८ कोस की चौड़ाई को लेकर नील रत्नमणि के समान गोलाकार एक शिला है। वह नीचे से लेकर ऊपर तक स्थित है। उसके चारो ओर बीस हजार (२००००) सीढ़िया बनी हुई हैं। उसी के ऊपर भगवान के समवशरण की रचना की गई है। वह शिला समवशरण की समभूमि समझनी चाहिए। इसलिए नीचे भूमि से पाच हजार (५०००) धनुष प्रमाण अढ़ाई कोस ऊँचाई आकाश में आठ भूमि की रचना की गई है। वहाँ दो हजार धनुष प्रमाण एक कोस ऊँचाई में चार कोट और पांच वेदियाँ हैं। उसमें पहला घूलिसाल नामक कोट है। वह पाच प्रकार के रत्नों से निर्मित है। पुनः दूसरा कोट है। वह तपे हुए स्वर्ण के समान लाल रंग का है। तीसरा कोट स्वर्णमय पीत वर्ण है। चौथा कोट स्फटिक मणि के समान तथा चन्द्रमणि के समान श्वेत वर्ण है। इन चारों कोटों के बीच में पाँच वेदिकाएँ हैं, वे भी स्वर्ण रूप हैं।

भावार्थ—पहला और चौथा ये दो कोट रत्नमय हैं। पुनः बीच के दो कोट और जो पाँच वेदियाँ हैं, वे सातों स्वर्णमय हैं। ऐसे ६ कोट हैं। वहाँ एक कोट तथा वेदी की चारो दिशाओं में तीन-तीन खण्ड ऊँचे विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित नामक चार द्वार हैं। उसमें पूर्व की दिशा की ओर पहला विजय नामक द्वार है, दक्षिण दिशा में दूसरा वैजयन्त नामक द्वार है, पश्चिम दिशा में तीसरा जयन्त नामक द्वार है और उत्तर दिशा में चौथा अपराजित नामक द्वार है। इस प्रकार ६ कोट की चारो दिशाओं में कुल ३६ (छत्तीस) द्वार हैं। उनमें पहले घूलिसाल कोट के जो चार दरवाजे हैं, वे स्वर्णमय तथा पीत वर्ण के हैं। बीच के जो दो कोट हैं, तथा उसमें जो चार वेदियाँ हैं, इन छहों के चारो ओर जो २४ दरवाजे हैं, वे रूप्यमय श्वेत वर्ण हैं। इसमें जो एक स्फटिक नामक कोट है, उसके आभ्यन्तर की पाँच वेदियों के आठ

दरवाजे हैं। उनका रंग मरकत रत्नमय पन्ना के समान हरित वर्ण है। ऐसे समस्त तीन-तीन खण्ड में ३६ दरवाजे हैं। उनमें अनेक देव देविया भगवान का गुणगान करती रहती हैं। उस प्रत्येक द्वार के ऊपर सौ सौ रत्नमय तोरण हैं। उन समस्त ३६ द्वारों के ऊपर तीन हजार छः सौ (३६००) तोरण हैं। जैसे यहां के कृत्रिम जिन मन्दिर के ऊपर स्वर्णमय गोलाकार एक कलश होता है। उसी प्रकार वहां भिन्न-भिन्न एक एक द्वार के ऊपर रक्तमणिमय लाल वर्ण रूप सौ सौ तोरण होते हैं, जो कि अत्यन्त प्रकाशमान होते हैं। इस प्रकार इन तोरणों से रहित तीन-तीन कोस ऊंचा एक द्वार होता है। उस द्वार पर अनेक रत्नमय घण्टा, मोतियों की मालायें एवं अनेक कल्पवृक्ष के पुष्पो की मालायें लटकती रहती हैं। उसके बाह्य तथा आन्तर्य दोनो तरफ अष्ट मंगल द्रव्य और नौ निधियों के समूह रहते हैं। वहां एक एक द्वार के दो-दो पार्श्व (किनारे) हैं। ये बाह्य और आन्तर्य भेद से एक एक द्वार के ४ पार्श्व होते हैं। वहां ३६ द्वार के समस्त १४४ पार्श्वों का तट होता है। उनमें एक एक तट सम्बन्धी अष्ट मंगल द्रव्य और ९ निधियां विद्यमान हैं। उनमें जो मंगल द्रव्य हैं, वे एक एक जाति के भिन्न-भिन्न रूप से १०८-१०८ होते हैं। और उसके ऊपर एक सौ आठ (१०८) पक्षे, १०८ छत्र, १०८ चमर, १०८ कलश, १०८ भारी, १०८ दर्पण, १०८ ध्वजार्यें, १०८ साथिया तथा इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूप में एक एक जाति के १०८-१०८ मंगल द्रव्य हैं। अतः जैसे मंगल द्रव्य को कहा है, उसी तरह काल, महाकाल, पाण्डुक, मानवक, शंख, नैसर्ग, पद्म, पिंगल, नाना रत्न ये नौ प्रकार की निधिया हैं। वे भी एक एक जाति के भिन्न भिन्न रूप में एक सौ आठ एक सौ आठ ही हैं। इस तरह एक-एक पार्श्व सम्बन्धी इनकी रचना है। वहां अष्ट मंगल द्रव्य का जो समूह है, वह द्वार पर भी स्थित है। और जो नौ निधियों का समूह है, वह एक एक द्वार के दोनों तटों की बाह्य भूमि में स्थित है। उस समय मालूम पड़ता है कि मानों श्रीवीतराग भगवान से

तिरस्कृत होकर वीतराग भाव को प्राप्त होकर द्वार के आगे पड कर भगवान की सेवा कर रहा हो। ऐसे एक-एक द्वार के चार चार तटों में अष्ट मंगल द्रव्य और नौ निधियों की रचना है। वहा पहली पूर्व दिशा में विजय नामक जो द्वार है, उसमें भवनवासी देव अपने हाथ में स्फटिक नामक रत्नमय श्वेत वर्ण रूप दर्पण लिए हुए खड़े हैं। दूसरा दक्षिण दिशा के वैजयन्त नामक द्वार में व्यन्तर देव अपने हाथ में स्वर्णमय छड़ी लेकर खड़े हैं। पिछली पश्चिम दिशा में जयन्त नामक जो तीसरा द्वार कहे गये हैं, उनमें ज्योतिषी देव अपने हाथ में रत्नमय गुर्ज लिए खड़े हैं। चौथा उत्तर दिशा का जो अपराजित नामक चौथा द्वार है, उसमें कल्पवासी देव रत्नमय दण्ड लेकर खड़े हैं। इस प्रकार नौ कोट वेदी के चारों दिशाओं के ३६ द्वारों सम्बन्धी ये चार जाति के देव द्वारपाल होते हैं। ऐसे नौ कोट वेदी के समस्त ३६ द्वारों का स्वरूप जानना चाहिए। यहा कोट और वेदी में केवल इतनी ही विशेषता है कि जो कोट है उसमें पृथ्वी सम्बन्धी चौड़ाई अधिक है, किन्तु ऊपर अनुक्रम से हानि रूप है, और वेदी नीचे से लेकर ऊपर अन्त तक भित्ति की तरह बराबर एक समान है। इस तरह इन चार कोट और पांच वेदी इन नौ कोटों के बीच में चैत, स्नातिका, पुष्पवाटिका, उपवन, ध्वजा, कल्पवृक्ष, मन्दिर और सभा ये आठ भूमियाँ हैं। इनके आठवीं सभा नामक भूमि के मध्य में एक गन्धकुटी की रचना है।

भावार्थ सातवीं मन्दिर नामक भूमि के आगे जो चौथा स्फटिक नामक कोट कहा गया है, उसके बीच में छ हजार धनुष प्रमाण तीन कोस ऊँचा और एक कोस प्रमाण चार कोस का चौड़ा एक गोल मण्डप है। उस मण्डप के बीच में १६ धनुष ऊँची तीन पीठ है। पीठ का नाम चतूतरा है। उसमें आठ धनुष ऊँची और चार हजार धनुष प्रमाण दो कोस चौड़ी चौकोर गन्धकुटी है। उसके ऊपर एक योजन अर्थात् चार कोस ऊँचा एक रत्नमय सिंहासन है। उसके ऊपर स्वर्णमय एक हजार पाखुड़ी का एक कमल है। उस कमल की कर्णिका के बीच में चार

अंगुल अधर श्री जिनेन्द्र भगवान विराजमान है । इसलिए नीचे की भूमि से छः कोस—एक हजार छ. सौ सोलह धनुष प्रमाण का एक कमल और चार अंगुल प्रमाण अधर आकाश में भगवान विराजमान हैं । ऐसे श्री-मण्डप के बीच में तीन पीठ के ऊपर भगवान की गन्धकुटी है । उसके चारों ओर श्रीमण्डप के नीचे दो हजार धनुष प्रमाण एक कोस की चौड़ी आठवी सभा की भूमि है । उसमें अनुक्रम से मुनि, कल्पवासी देव, स्त्रियाँ, ज्योतिषी देवियाँ, व्यन्तर देविया, भवनवासी देविया भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिर्यच इस प्रकार बारह सभाये विराजमान है ।

भावार्थ—अढ़ाई कोस की मोटाई और बारह योजन की चौड़ाई की रत्नमयी जो एक शिला कही गई है, उसके अन्त भाग में पहला धूलिसाल नामक कोट है । उसमें पहली चैतन्य नामक भूमि है । उसके आगे पहली वेदी है । उसके आगे दूसरी खातिका भूमि है । उसके आगे दूसरी वेदी है । उसके आगे तीसरी पुष्पवाटिका भूमि है । उसके आगे दूसरा कोट है । उसके आगे चौथी उपवन भूमि है । उसके आगे तीसरी वेदी है । उसके आगे पाचवी ध्वजा नामक भूमि है । उसके आगे तीसरा कोट है । उसके आगे छठी कलवृक्ष नामक भूमि है । उसके आगे चौथी वेदी है । उसके आगे सातवी मन्दिर नामक भूमि है । उसके आगे चौथा कोट है । उसके आगे आठवी सभा नामक भूमि है । उसके आगे पांचवी वेदी है । इस तरह ६ कोट और आठ भूमि इन सत्रहों के बीच में तीन पीठ है । उसके ऊपर एक गन्धकुटी है । उस गन्धकुटी के बीच में एक सिंहासन है । उस सिंहासन के ऊपर एक कमल है । उस कमल से चार अंगुल ऊपर आकाश में भगवान विराजमान हैं । चारों दिशाओं की सीढ़ियों में अपनी-अपनी लम्बाई के समान एक कोस की चौड़ी और पहले धूलिसाल नामक कोट के दरवाजे से लेकर समवशरण के बीच में गन्धकुटी के दरवाजे तक २३ कोस की लम्बी चार महागली है । उन महागलियों के मार्ग में

होकर केवली भगवान के दर्शनार्थ समवशरण के अन्दर आते जाते हैं । इन चारो गलियो की प्रत्येक गली के दो दो पार्श्व यानी तट मे स्फटिक नामक मणिमय इवेतवर्ण रूप एक कोस की ऊँची और सात सौ पचास धनुष की चौड़ी तथा अपनी गली के समान २३ कोस की लम्बी दो दो दीवारें हैं । इनको वेदी भी कहते हैं । इस प्रकार चारो दिशाओ की महागलियो मे कुल आठ वेदिया हैं । वे पृथक-पृथक एक एक वेदी अनेक द्वारो से सुशोभित हैं । उन दरवाजो मे बज्रमयी किवाड लगे हैं । इन वेदियो की दायी और बायी तरफ आठ आठ भूमिया है । वहा पर जो कोई भव्य जीव उन आठ आठ भूमियो की रचना को यदि देखना चाहे तो उपर्युक्त द्वारो के बीच मे से जायगा । इस प्रकार समवशरण के अन्दर भूमियो का वर्णन किया गया ।

अब आये आठ भूमियो की रचना मे मानस्तम्भ की रचना का वर्णन करते हैं .—

पहली चैत्य नामक भूमि की चारो दिशाओ के बीच मे चारो ओर चार द्वारो से संयुक्त तीन-तीन पीठ है । उन पीठो के ऊपर ६००० धनुष प्रमाण तीन कोस के ऊँचे स्वर्णमय गोलरूप एक-एक मानस्तम्भ हैं, उसकी दो हजार धाराए है । वे सभी धारायें खम्भो के पहल के अनुसार हैं । उन मानस्तम्भों के नीचे मूलभाग मे तीसरे पीठ के ऊपर एक एक दिशा मे एक एक जिनविम्ब विराजमान है । उन जिनविम्बो का अभिषेक इन्द्रादिक देव क्षीरसागर के जल से करते हैं । पृथक पृथक एक-एक अर्हन्त प्रतिमा आठ आठ प्रातिहार्यों से युक्त है ।

प्रातिहार्य—अशोकवृक्ष, पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, दिव्यासन, भामण्डल, दुन्दुभि और छत्र—ये आठ प्रातिहार्य है । इन आठो मे सबसे अधिक विशेषता दिव्यध्वनि की है । समस्त भव्य जीव इसे सुनकर अपने अपने कल्याण के मार्ग अपनाते हैं ।

भावार्य—इस प्रकार चार प्रतिमा से युक्त एक दिशा मे एक एक मानस्तम्भ है । उसे देखते ही मिथ्यादृष्टि जीव का मान गल जाता है ।

इसी कारण उसका नाम मानस्तम्भ है। अर्थात् मानस्तम्भ को देखने से इन्द्रादिक देवों का भी मान गलित हो जाता है। अतः समवगरण में जो जीव जाते हैं, वे सबसे पहले मानस्तम्भ को नमस्कार करते हैं। इसलिए मानस्तम्भ का नाम सार्थक हुआ। पहली चैत्यभूमि की चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भ हैं। जिनमें सोलह जिनप्रतिमाएँ हैं। इसलिए इस पहली पृथ्वी का नाम चैत्यभूमि सार्थक हुआ। इस प्रकार पहली चैत्यभूमि के विषय में चार मानस्तम्भों का स्वरूप समझना चाहिए। उन मानस्तम्भों की चारों दिशाओं में एक-एक बावड़ी है। पहली पूर्वदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी नन्दा, नद्योत्तरा, नन्दावती और नन्दघोषा ये चार बावड़ियाँ हैं। दूसरी दक्षिणदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इस प्रकार चार बापियाँ हैं। इसी तरह पश्चिमदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी अशोक, महाशोक, कुमुदा और पुण्डरीका ये चार बावड़ियाँ हैं। पुनः उत्तरदिशा के मानस्तम्भ सम्बन्धी नन्दा, महानन्दा, सुप्रतिबोध और प्रभकरी इस प्रकार चार हैं। ये सभी बापियाँ परमनिर्मल जल से पूरित हैं। उनमें अनेक रत्नमय कमल विकसित रहते हैं। इस प्रकार चारों ओर से बावड़ियाँ चौकोर हैं। उनमें पादप्रक्षालन करने के लिए दो-दो कुण्ड बने हुए हैं। उन कुण्डों के जल से भव्य जीव अपने चरण धोकर पुनः उन बापियों के जल से जितेन्द्र भगवान का अभिषेक करते हैं। इस प्रकार मानस्तम्भ की पूजा करने के पश्चात् भगवान् की पूजा करते हैं। इस तरह पहली चैत्यभूमि के विषय में सोलह बावड़ियों के स्वरूप को जानना। जो पहला धूलिसाल नामक कोट है, उसकी चारों दिशाओं में जो चार महागलियाँ कही गई हैं, उनके भाग में स्फटिकमणि के श्वेतवर्णरूप दो नाट्यशालाएँ हैं। इस तरह चारों गलियों सम्बन्धी कुल आठ नाट्यशालाएँ हुईं। प्रत्येक नाट्यशाला तीन-तीन खण्ड की ऊँचाई में है। प्रत्येक नाट्यशाला में बत्तीस-बत्तीस अखाड़े हैं और उन एक-एक अखाड़े में बत्तीस बत्तीस भवनवासिनी देवियाँ हैं, जो नृत्य करती रहती हैं। और एक-एक नाट्य-

शालाके दोनो किनारो पर दो धूपघट रहते हैं । इस प्रकार पहली चैत्य-भूमि सम्बन्धी आठ नाट्यशालाओं को समझना ।

भावार्थ—चैत्यभूमि सम्बन्धी चार मानस्तम्भ, सोलह बावड़ी, बत्तीस कुण्ड और आठ नाट्यशालाएँ हैं ।

अब आगे खातिका भूमि का वर्णन करते हैं—

पहली और दूसरी वेदी के बीच में दूसरी खातिका भूमि बतलाई गई है । उसमें जल की रचना है इसलिए इसका नाम खातिका भूमि है । दूसरी भूमि की चारो दिशाओ में पहली भूमि के समान एक-एक कोस चौड़ी चार महागलियाँ हैं । उन महागलियों के मार्ग को छोड़कर उसके चारो ओर के अन्तराल में एकसौ पच्चीस धनुष नीचे एक जल से पूरित खातिका है । उसमें विविध भाति के स्वर्णमय एक एक हजार पल्लवियों वाले कमल फूल रहे हैं । उसके चारो ओर एक एक हाथ चौड़ी और ऊँची पैड़ियाँ बनाई गई हैं । इन चारो खाइयों में दोनो तटों पर हंस मोर, चकवा-चकवी आदि अनेक मायामय पक्षी शब्द करते रहते हैं । इस प्रकार दूसरी खातिका का वर्णन समाप्त हुआ ।

अब आगे तीसरी पुष्पवाटिका का वर्णन करते हैं—

दूसरी वेदी और दूसरे कोट के बीच में तीसरी पुष्पवाटिका नामक भूमि है । उसमें अनेक प्रकार के सुन्दर-सुन्दर पुष्पों की रचना की गई है । इससे इसका नाम पुष्पवाटिका है । तीसरी भूमि की चारो दिशा-सम्बन्धी दूसरी भूमि के समान एक-एक कोस की चौड़ी चार महा-गलियाँ हैं । उन महागलियों के मार्ग को छोड़कर उनके चारो अन्तरालों में वेलवन है । उसमें अनेक प्रकार की रत्नमयी वेलें फैली रहती हैं । उन वेलों में भीति-भीति के सुन्दर-सुन्दर पुष्प लगते हैं । उस वन में अनेक प्रकार के क्षुद्र याने छोटे-छोटे पर्वत हैं । उन पर्वतों के ऊपर जगह-जगह वेल के मण्डप बने हुए हैं । उसमें अनेक देव-देवियाँ भगवान का गुणा-नुवाद गाती रहती हैं । इस प्रकार पुष्पवाटिका का वर्णन समाप्त हुआ । आगे चौथी उपवन भूमि का वर्णन करते हैं—

दूसरे कोट और तीसरी वेदी के बीच चौथी उपवन भूमि है। उसमें अनेक वृक्षों की रचना है। इसलिए उसका नाम उपवनभूमि है। इस उपवन नामक बाग में चौथी भूमि की चारों दिशाओं में तीसरी भूमि के समान एक-एक कोस चौड़ी चार महागलियाँ हैं। उन महागलियों के मार्गों को छोड़कर उनके चारों अन्तराल में एक-एक तरफ चार-चार वन की पक्तियाँ अशोक, सप्तच्छद, चम्पक आम्र, इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से चार वन की श्रेणियाँ हैं। उनमें पहले अशोक-नामक वृक्ष को देखकर ससारी जीवों का समस्त शोक दूर हो जाता है। इसलिए उसका नाम अशोक हुआ। दूसरे सप्तच्छद वृक्ष के ऊपर एक-एक शाखा में सात-सात पत्ते होते हैं इसी से इसका नाम सप्तच्छद है। तीसरा चम्पक वृक्ष है। उसकी ज्योति दीपक के समान जगमगती रहती है, इसलिए उसका नाम चम्पक पड़ा। चौथा आम्र का वृक्ष है। उसके ऊपर अनेक प्रकार के आम लगे हुए हैं इसीलिए उसका नाम आम्रवृक्ष पड़ा। उसके ऊपर मायामय पक्षी गुजार करते हैं पुनः उस वन में त्रिकोण चतुष्कोण निर्मल जलपूरित वादयियाँ हैं। इनकी पैड़िया रत्नों की निर्मित हैं। उनके तट स्वर्णमय हैं। उस वन में रत्नमय अनेक पर्वत बने हुए हैं। वहाँ पर अनेक रत्नमय महल भी हैं। उन महलों में अनेक देव-देवियाँ क्रीड़ा करती रहती हैं। इस प्रकार विविध भाँति की रचना से वह वन सुशोभित रहता है। पहले कहा हुआ जो अशोक नामक वन है, उसके बीच में अशोक नामक चैत्य वृक्ष है। उसके चारों ओर एक-एक कोट है। उस कोट के चार-चार दरवाजे हैं। ऐसे तीन कोट के भीतर बीच में स्वर्णमय तीन पीठ हैं। उसके ऊपर तीन कोस ऊँचा एक अशोक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे मूलभाग सम्बन्धी तीसरी पीठ के ऊपर एक-एक दिशा में एक-एक अर्हन्त भगवान् की प्रतिमा है। इसलिए अशोक वन-सम्बन्धी एक अशोक नामक चैत्य वृक्ष है। उसके ऊपर चार जिनप्रतिमाएँ विराजमान हैं। इसलिए उसको चैत्यवृक्ष कहा गया है। इसी तरह दूसरे सप्तच्छद नामक वन में सप्तच्छद चैत्यवृक्ष है तथा ऐसे तीसरे

चम्पकवन में चम्पक नामक चैत्यवृक्ष है। इसी प्रकार चौथे आम्रवन में आम्र नामक चैत्यवृक्ष है। यहाँ चैत्य नाम जिनप्रतिमा का है। इसलिए चारों चैत्यवृक्ष अपना-अपना नाम सार्थक करके विराजमान हैं। इस तरह चौथी भूमि के चारो अन्तराल सम्बन्धी सोलह चैत्य अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र इन चारो जातियों के अनेक वृक्ष हैं। जिस प्रकार पहला चैत्य नामक भूमि की चारो गलियों के दोनो किनारे पर आठ-आठ नाट्यशालाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार दूसरे कोट के आम्रान्तर चारो गलियों के दोनो किनारे आठ-आठ नाट्यशालाएँ हैं। परन्तु यहाँ इतना विशेष है कि वहाँ तो भवनवासी देवियाँ नृत्य करती हैं और यहाँ पर कल्पवृक्ष, नी देवियाँ नृत्य करती हैं।

भावार्थ—चौथी उपवन भूमि के अन्दर सोलह चैत्य नाम के वृक्षों की चारो दिशाओं में चौंसठ जिनप्रतिमाएँ आठ-आठ नाट्यशालाएँ तथा अनेक बावड़ी, पर्वत, महल तथा अनेक वृक्षों की रचना है। ऐसा चौथी उपवन भूमि का वर्णन जानना।

अगले नाँचवीं ध्वजाभूमि की रचना को कहते हैं—

तीसरी वेदी और तीसरे कोट के बीच में पाचवीं ध्वजा नामक जो भूमि कही गई है उसमें दश प्रकार की ध्वजाओं की रचनाएँ हैं। इसलिए उसका नाम ध्वजाभूमि पड़ा। यहाँ पर चारो महागलियों के मार्ग कां छोड़कर चारो अन्तराल में सिंह, हस्ती, वृषभ, मोर, हंस, गरुड़, वस्त्र, माला, कमल और चक्र इस प्रकार दश प्रकार की ध्वजाएँ एक-एक दिशाओं में तिष्ठती हैं। उनके अट्ठासी अंगुल प्रमाण चौड़े और तीन कोस ऊँचे रत्नमय दण्ड हैं। तथा उनके वस्त्र भी रत्नमय हैं। और वे वस्त्र पवन के झकोरे लगने से लहराते रहते हैं। उनकी शोभा ऐसी मालूम पड़ती है कि मानो मव्यजीवों को अपनी ओर बुला रही हो। उनमें पहली सिंहध्वजा में सिंह के आकार में वस्त्र लहराता रहता है और इसी प्रकार अन्य हस्ती, वृषभ, मोर,

हंस, गरुड, वस्त्र, माला, कमल और चक्र इन नौ जाति की ध्वजाओं के आकार में वस्त्रों सहरोते रहते हैं। इस प्रकार की ध्वजाओं में दश प्रकार के पृथक्-पृथक् चिह्न हैं। ये दश प्रकार की ध्वजाएँ पृथक्-पृथक् एक-एक दिशा में एक साथ आठ रहती हैं। इसलिए संस्त दश प्रकार की ध्वजाएँ एक दिशा में १०८० एक हजार अस्सी हुई। तो इस हिसाब से चारों दिशाओं की कुल चार हजार तीन सौ बीस ध्वजाएँ हैं। उनके बीच में परस्पर पच्चीस-पच्चीस धनुष का अन्तराल है। इस प्रकार पांचवी भूमि का स्वरूप जानना।

आगे पांचवी ध्वजाभूमि की रचना को कहते हैं—

तीसरे कोट और चौथी वेदी के बीच में छटी कल्पवृक्ष नामक भूमि कही गई है। उसमें दश प्रकार के कल्पवृक्षों की रचना है। इसलिए इसका नाम कल्पवृक्ष भूमि पड़ा। वहाँ चारो महागलियों के मार्ग को छोड़कर उसके चार-चार अन्तराल में चार-चार ही कल्पवृक्षों के नाम गुहांग, भजनांग, आभूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, मयांग, ज्योतिरांग मालांग, वादित्रांग तथा दीपांग—ऐसे दश प्रकार के कल्पवृक्ष एक-एक वन में छह हजार धनुषप्रमाण तीन-तीन कोस ऊँचे स्थित हैं। वहाँ एक-एक वन में अशोक नामक चंत्यवृक्ष के समान एक-एक सिद्धार्थ वृक्ष है। उनके नाम क्रमशः मेरु, मन्दार, पार और सन्तान—ऐसे चार प्रकार के हैं उनके मूलभाग में सिद्ध प्रतिमा विराजमान है।

भावार्थ—जिस प्रकार चौथी उपवन नामक भूमि की चारो दिशाओं में चार-चार वनश्रेणियाँ कही गई हैं उसी प्रकार यहाँ भी एक-एक दिशा में चार-चार प्रकार के कल्पवृक्षों की वनश्रेणियाँ हैं। उस एक-एक वनश्रेणी के बीच में एक-एक सिद्धार्थवृक्ष है। वहाँ पहले मेरुनामक वन के बीच में एक मेरु नामक सिद्धार्थ वृक्ष है। उसके चारो ओर तीन कोट हैं और एक-एक कोट के चार-चार दरवाजे हैं। उन तीनों कोटों के भीतर बीच में सुवर्णमयी तीन पीठ हैं। उनके ऊपर तीन-तीन कोस ऊँचे एक-एक मेरु नामक सिद्धार्थ वृक्ष हैं। उन मेरु वृक्षों के नीचे

मूलभाग में तीसरे पीठ के ऊपर एक-एक दिशा में एक-एक सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजती हैं।

प्रश्न—मित्र भगवानजी की प्रतिमा का आकार किस प्रकार का है ?

उत्तर—अरहन्त भगवान के समान श्री सिद्धभगवान की वीतराग भूति साढ़े तीन हाथ से लेकर कुछ कम पाँच सौ धनुष प्रमाण होती है। उसमें इतना विशेष है कि अरहन्त भगवान की प्रतिमा के निकट आठ-आठ प्रातिहार्य होते हैं परन्तु सिद्ध भगवान के निकट प्रातिहार्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त समस्त रचना अरहन्त भगवान के समान ही रहती है। इस तरह एक-एक वन सम्बन्धी मेरु नामक सिद्धार्थ वृक्ष है और उसमें चार सिद्ध प्रतिमा विराजमान हैं। वहाँ पर उस वन सबधी अनेक रत्नमय महल बने हुए हैं। एव ५ पर्वत भी विद्यमान हैं। वहाँ की बावड़ी निर्मल जल से परिपूर्ण है। इस प्रकार पहले वन के सिद्धार्थ मेरु का स्वरूप जानना चाहिए। अथवा जिस पहले मेरु वन में एक सिद्ध नाम का जो वृक्ष कहा गया है, उसी प्रकार दूसरे मन्दारजाति के वन में एक मन्दारवृक्ष कहा गया है। इसी तरह तीसरे पारिजात वन में पारिजात सिद्धार्थ नामक वन है। इसी प्रकार चौथे सन्तानजाति के वन में एक सन्तान नामक सिद्धार्थ वृक्ष है। इस प्रकार छोटी भूमि के चारों ओर १६ सिद्धार्थ नामक वृक्ष एवं उसमें ६४ सिद्ध प्रतिमा विराजमान हैं। पुन जिस प्रकार चौथी उपवन नाम की गली के दोनों ओर = नाट्यशालाएँ कही हैं, उसी तरह यहाँ भी तीसरे कोट के आभ्यन्तर चारों महागलियों के दोनों तरफ = नाट्यशालाएँ हैं। किन्तु यहाँ पर इतनी विशेषता है कि कल्प-वामिनी देविया यहाँ नृत्य करती हैं। यहाँ की नाट्यशाला ज्वेतवर्ण की है और श्वेत तथा स्वर्णमय स्तम्भ हैं।

सातवीं भूमि का वर्णन—

चौथी वेदी और चौथे कोट के बीच में सातवीं मन्दिर नाम की भूमि है। उसमें अनेक-पवित्र-रूप-जिनमन्दिरों की रचना है। डमलिए

उसका नाम मन्दिर भूमि है। उन चारो गलियों के मार्ग को छोड़कर उसके चारो अन्तराल में तीन-तीन कोस ऊँचे शिखर निर्मित रत्नमय जिन मन्दिर हैं। उनमें अनेक देवी विद्याघर तथा चारणमुनि भगवान के गुणगान करते हैं। इस मन्दिर भूमि की एक-एक दिशा सम्बन्धी तीन कोस ऊँचे रत्न और मणिमय अत्यन्त सुन्दर नव स्तूप है। उनमें प्रत्येक के ऊपर एक-एक अरहन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान है। वह प्रतिमा अष्ट मंगल द्रव्य तथा अष्ट महा प्रातिहार्य से युक्त है। ऐसे नव-नव स्तूप के अन्तराल में दीवाल के स्तम्भ के समान गोल रूप रत्नमय १००,१०० तोरण हैं।

भावार्थ—सातवीं मन्दिर भूमि की चारों दिशा में ३६ स्तूप तथा उनके ऊपर इतनी ही प्रतिमाये विराजमान हैं। इसके साथ-साथ ४०० तोरण अनेक प्रकार के महल बापी तथा विविध भाँति के पर्वतों की रचनाये हैं। इस प्रकार इस सातवीं मन्दिर नाम की भूमि का वर्णन किया गया।

आठवीं भूमि का वर्णन निम्न प्रकार है:—

वहाँ पर चौथे कोट तथा पाँचवीं वेदी के बीच में आठवीं सभा नाम की भूमि है। उस भूमि में मुनि, कल्पवासी देवी, अजिका-स्त्री, ज्योतिष देवी, व्यन्तर देव, देवी, भवनवासी देव, देवियाँ, कल्पवासी देव, ज्योतिष देव, तिर्यञ्च । इस प्रकार १२ सभायें हैं। इस कारण इस भूमि का नाम सभा भूमि पड़ा। वहाँ चारो अन्तराल में एक-एक दिशा सम्बन्धी तीन-तीन सभायें हैं। इसलिए चारो दिशाओं के सब ओर १२ सभायें कही गई हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है—

भावार्थ—सातवीं मन्दिर भूमि के आगे चौथा स्फटिक नामक कोट बतलाया गया है, इसके मध्य तीन कोस ऊँचा तथा चार कोस चौड़ा गोल रूप श्रीमंडप है। इसके मध्य में गन्धकुटी के ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस कारण इसका नाम श्री मण्डप बतलाया गया है। इस श्रीमंडप में एक अशोक वृक्ष है, यह एक योजन प्रमाण

श्रीमंडप के नीचे समस्त बारह सभा के जीवों के शोक को दूर करता है। इसलिए इसका नाम अशोक वृक्ष है। अर्थात् वह अशोक वृक्ष वज्र-मय है, उसकी शाखायें रत्नमय हैं। उसके पत्र मरकत मणि के समान हैं एवं रत्नमय लाल वर्ण रूप उसके पुष्प हैं। इस प्रकार इस वृक्ष का स्वरूप समझना चाहिए। उसकी शाखाएँ एक योजन प्रमाण हैं एवं श्रीमंडप के चारों ही ओर फैली हुई हैं। इस श्रीमंडप में अनेक मोतियों की मालायें, रत्नघट, धूपघट, इत्यादि विविध भाँति की रत्नमयी रचनाएँ हैं। इस श्रीमंडप के बीच में जो तीन-तीन पीठ कहे गये हैं, उनमें चौथे स्फटिक नामक कोट से लेकर आगे भगवान की गन्धकुटी के नीचे पहले पीठ की ऊँचाई एक-एक कोस है एवं उसकी चौड़ाई ७५० धनुष है। इस प्रकार स्फटिक मणि के इवेत रूप १६ भित्तियों की वेदी है। उसमें जो ८ वेदियाँ हैं वे ४ गलियों के दोनों तरफ हैं। आठ वेदियों से चार अन्तराल के बीच में और एक-एक अन्तराल में दो वेदी हैं। इसलिए एक-एक दिशा में चार-चार वेदियाँ हुईं। उस वेदी के बीच में तीन-तीन कोठे हैं। इस प्रकार चारों दिशाओं के कुल १२ कोठे तथा भीतियाँ हैं।

भगवान की गन्धकुटी की रचना का वर्णन निम्न प्रकार है—

चौथे कोठे के आगे श्रीमंडप के नीचे स्वर्ण रूप गोलाकार जो पाचवी वेदी है उसके बीच में तीन पीठ हैं। उनमें पहले पीठ की ऊँचाई तो आठ धनुष है। तथा ४००० धनुष प्रमाण दो-दो कोस चौड़े मरकत मणि तथा पन्ने के समान हरित वर्ण गोलाकार है। यहाँ पहले पीठ की चारों दिशाओं में एक कोस की चौड़ी तथा २३ कोस लम्बी जो चार महागलियाँ बतलायी गई हैं, उनकी सीध में जो १२ सभाएँ हैं, उनकी सीध में १-१ हाथ की चौड़ी तथा इतनी ही एक-एक हाथ प्रमाण ऊँची वत्तीस-वत्तीस चढ़ने उतरने की सीढ़ियाँ हैं।

भावार्थ—भगवान की गन्धकुटी के चारों ओर $१६+१६=३२$ सीढ़ियाँ हैं। उनमें एक-एक दरवाजा है। इसलिए गन्धकुटी के चारों

ओर १६ द्वार कहे गये हैं। इनमें चार द्वार तो चारों दिशाओं की महा-गलियों सम्बन्धी हैं, तथा १२ द्वार बारह सभा की तरफ हैं। इस प्रकार इन १६ द्वारों की ३२ सीढ़ियों द्वारा ही मार्ग होता है। उस मार्ग से गणधर देव, इन्द्र महाराज तथा चक्रवर्ती आदि जितने भी भव्य जीव हैं वे सब इस प्रथम पीठ के ऊपर नहीं जाते। इस प्रकार नियम बताया है। इसलिए पहली पीठ तक ही जाते हैं आगे नहीं। वहाँ पूजा करके पुनः उसी जीने के मार्ग से उतर कर अपनी-अपनी सभा में आकर बैठ जाते हैं।

प्रश्न—भगवान के समवशरण में बार-बार भव्य जीवों का गमन होता है, ऐसा कहा है, परन्तु अभव्य जीवों के जाने के लिए क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—यह नियम है कि वहाँ पर भव्य जीव ही जाते हैं, अभव्य नहीं।

भावार्थ—शास्त्रों का ऐसा नियम है कि अभव्य जीव भगवान के समवशरण में नहीं जाते। मिथ्यादृष्टि जीव समवशरण में जाते ही सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भव्य जीवों को ही समवशरण में जाने के योग्य भगवान ने बतलाया है।

प्रश्न—क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति मनुष्य गति में होती है या तिर्यञ्च में ?

समाधान—क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य को ही होता है तिर्यञ्च को नहीं। इस प्रकार गोमटसार में सम्यक्त्व मार्गणा में बतलाया गया है। वह क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्य को केवली अथवा श्रुत केवली के निकट ही होता है, अन्य कहीं नहीं। इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ होते ही वहाँ उसकी आयु पूरी होते ही जो पूर्णता होती है वह पहले आयु बन्ध से चारों गतियों में होती है।

भावार्थ—क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली तथा श्रुत केवली के निकट ही मनुष्य को होता है। अन्य किसी को नहीं। परन्तु वहाँ आयु कर्म

का अन्त होते ही उसकी पूर्णता चारों गति में होती है । इसलिए केवली भगवान के निकट ही जीव की आयु पूरी होती है । परन्तु वहाँ अकाला मृत्यु नहीं होती । इसलिए भगवान के ससवशरण में पहली कुटी के नीचे जो पहला पीठ है वहाँ देव मनुष्य तिर्यञ्च इस प्रकार तीन भेद वाले संसारी जीवों का गमन होता है इसके आगे नहीं । इस पीठ की एक-एक दिशा में एक-एक धर्मचक्र एवं आठ-आठ मंगल द्रव्य है जो कि क्रमशः भारी, कलश, दर्पण, स्वस्तिक, छत्र, ध्वजा, पखा, चामर इन आठ नामों से प्रख्यात हैं । और १००० गाड़ी के पहिये के आरे के समान गोल आकार रूप सूर्य के प्रकाश के समान धर्मचक्र का स्वरूप है । उस चक्र को यक्ष देव अपने मस्तक पर धारण किये खड़े रहते हैं । इस प्रकार चार हजार धनुष चौड़ा जो पहला पीठ बतलाया गया है, उसके सात सौ पचास धनुष चौड़ी एक छोटी सी कटनी है उसके दोनों तरफ की चौड़ाई १५०० धनुष है । इसलिए पहले पीठ के ऊपर ४ धनुष ऊँचा तथा २५०० धनुष चौड़ा दूसरा पीठ कहा है । इस स्वर्णमयी दूसरे पीठ पर हाथी, वृषभ, गरुड, चक्र, कमल, वस्त्र, माला—ये आठ प्रकार की रत्नमयी ध्वजाये हैं । पहली पीठ के समान ही ७५० धनुष चौड़ी कटनी है । उसके दोनों ओर १५०० धनुष प्रमाण स्थान है । इसलिए दूसरे पीठ के ऊपर चार धनुष ऊँचा तथा १००० धनुष चौड़ा पाच प्रकार का रत्नमय तीसरा पीठ बतलाया है । तीसरे पीठ पर ६०० धनुष ऊँची, ६०० धनुष लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी अनेक रत्नमयी चौकोर रूप गन्धकुटी है । वहाँ भगवान के शरीर की सुगन्धि से समस्त दिशाएँ सुगन्धमयी हो जाती हैं, इसलिए इसको गन्धकुटी कहा गया है । इस गन्धकुटी को अनेक मोती की मालाओं तथा अनेक जाति की रत्नमयी ध्वजाओं द्वारा सुशोभित किया गया है । इसके बीच में एक योजन प्रमाण यानी चार कोस ऊँचा स्फटिक मणि का सिंहासन है । इसके चारों पायों को इस प्रकार बनाया गया है कि मानो सामने प्रत्यक्ष सिंह ही बैठा हो अथवा वह सिंह मानो भगवान की भक्ति करने के

लिए श्रावक व्रत धारण करके अपने समभाव पूर्वक धर्म श्रवण करने के लिए निकट में आया हो। इसलिए इसका नाम सिंहासन पड़ा है। इस सिंहासन पर स्वर्णमय हजार पांखुड़ी का एक कमल है। इस कमल के चार अंगुल प्रमाण ऊपर अर्थात् अन्तरिक्ष भाग में भगवान विराजमान हैं। इसलिए नीचे की भूमि से १६१६ धनुष तथा चार अंगुल प्रमाण ऊँचे आकाश में केवली भगवान विराजमान हैं। नीचे की भूमि से ५००० धनुष प्रमाण ऊपर आकाश में श्रीमण्डप के नीचे १२ सभाओं के जीव निवास करते हैं।

गन्धकुटी के ऊपर विराजमान हुए केवली भगवान के शरीर की ज्योति का चारों ओर गोलरूप इस प्रकार का एक पुँज है जिसकी प्रभा समस्त समवधारण में व्याप्त हुई है। इसलिए उसका नाम प्रभा मण्डल है।

भाषार्थ—भगवान की देह के प्रमाण गोलाकार रूप गन्धकुटी के चारों ओर एक भामण्डल है। उस भामण्डल से समस्त जीव मनुष्य, देव तथा तिर्यञ्च आदि के तीन भव आगे तथा तीन पीछे गये हुए भवों की ओर एक वर्तमान इस प्रकार सात भव की जानकारी जीव को हो जाती है। इस प्रकार आठभूमि के बीच में भगवान की गन्धकुटी की रचना का स्वरूप जानना चाहिए। इस गन्धकुटी के चारों ओर एक कोस चौड़ी इस प्रकार वारह सभायें हैं। उनमें जीव बैठ कर धर्म का उपदेश प्राप्त कर सुख को प्राप्त करता है।

इस प्रकार वारह योजन चौड़ी तथा ४८ कोस प्रमाण समवधारण की रचना का जो वर्णन किया है वह इस समय विदेह क्षेत्र में वर्तमान है। वहाँ पर वह हमेशा वर्तमान रहती है। इस भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के आदि में तो उत्कृष्ट १२ योजन की रचना होती है। तथा इसके आगे अनुक्रम से यह घटते जाते हैं, जैसा कि पहले चूषभदेव भगवान के समवधारण का विस्तार १२ योजन बतलाया गया है। एव अन्त में २२ वें नेमिनाथ भगवान तक आगे आगे योजन की कमी

होती गई । तेइसवे पार्वेनाथ तथा चौबीसवें महावीर भगवान के पाव-
पाव योजन घटे गया । इसलिए अन्त में भगवान महावीर स्वामी का
समवसरण १ योजन चौड़ा कहा है ।

नाभेयस्य गतानि पंच धनुषां मान पर कीर्तितम् ।
सद्भिस्तीर्थकराष्टकस्य निपुणैः पचाशदून हि तत् ॥
पंचानां च दशोनक भुवि भवेत्पचोनकं चाष्टके ।
हस्ताः स्युर्नवसप्त चान्त्यजिनयोर्येषां तु तान्नौम्यहं ॥

समवसरणमानं योजन द्वादशादि ।

जिनपतियदुयावद्योजनाद्धिर्द्विहानि ॥

कथयति जिनपार्वे योजनैक सपाद ।

निगदितजिनवीरे योजनैक प्रमाणम् ॥

भगवान् आदिनाथ के शरीर की ऊँचाई ५०० धनुष थी । तदन-
न्तर अजितनाथ भगवान से पुष्पदन्त भगवान तक ५० धनुष प्रति
गवान कम होती चली गई । पुष्पदन्तनाथ भगवान के शरीर की
ऊँचाई १०० धनुष थी । शीतलनाथ भगवान से अनन्तनाथ भगवान तक
दस-दस धनुष की कम होकर ऊँचाई ५० धनुष थी । धर्मनाथ भगवान से
नेमिनाथ भगवान तक ५-५ धनुष की ऊँचाई घटती गई । नेमिनाथ
भगवान की ऊँचाई १० धनुष थी । पार्वेनाथ भगवान की ऊँचाई नव
हाथ थी । तथा महावीर भगवान की ऊँचाई सात हाथ थी । इस प्रकार
इन सभी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ ।

आदिनाथ भगवान के समवसरण की लम्बाई १२ योजन थी ।
तत्पश्चात् आधे योजन समवसरण की लम्बाई घटती गई, पार्वेनाथ
भगवान के समवसरण की लम्बाई सवा योजन तथा महावीर भगवान
के समवसरण की ऊँचाई १ योजन की थी ।

अर्थात् पहले आदिनाथ स्वामी का समवसरण का प्रमाण बारह
योजन था, दूसरे भगवान अजितनाथ स्वामी का ११ योजन, चौथे ज्ञा

१०॥, पाचवें का १०, छठे का १॥, सातवें का ६, आठवें का ८॥, नवें का ८, दसवें का ७॥, ग्यारहवें का ७, बारहवें का ६॥, तेरहवें का ६, चौदहवें का ५॥, पन्द्रहवें का ५, सोलहवें का ४॥, सत्रहवें का ४, अठारहवें का ३॥, उन्नीसवें का ३, बीसवें का २॥, इक्कीसवें का २, बाईसवें का १॥, तेईसवें पार्श्वनाथ का १॥, चौबीसवें भगवान महावीर के समवशरण की लम्बाई १ योजन प्रमाण बतलाई गई है ।

इस अवसर्पिणी काल में अनुक्रम से हीन रूप होता आता है । इसी प्रकार दूसरे उत्सर्पिणी काल में पुन वृद्धि होती है । उसमें आदि में एक योजन लम्बी-चौड़ी तथा अन्त में २४वें भगवान के समवशरण की १२ योजन प्रमाण की लम्बाई होती है । इस प्रकार दोनों समवशरण का वर्णन किया जा चुका । वहाँ पर पाँच वेदी तथा चार कोट इस प्रकार नव कोट-वेदी तथा गली की वेदी को कहा गया । इसकी ऊँचाई तो भगवान के शरीर से चौगुनी होती है । तथा वहाँ सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, मानस्तम्भ, ज्वजा, वन के वृक्ष, महल, जिन मन्दिर, पर्वत, स्तूप आदि इनकी ऊँचाई अपने-अपने काल सम्बन्ध को लेकर तीर्थंकर के शरीर से बारह गुनी होती है । इस प्रकार समवशरण की रचना का वर्णन समझना चाहिए । वह सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा निर्मित किया जाता है । इस प्रकार श्री भगवान तीर्थंकर के समवशरण के स्वरूप को यथासम्भव शास्त्र के आधार से विवेचन किया गया है ।

इस प्रकार समवशरण की लक्ष्मी से युक्त विराजमान सयोग केवली नाम के तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर भगवान तथा सामान्य केवली, सर्वज्ञ, वीतराग, परमहितोपदेशक, जो अरहन्त भगवान हैं वे देव हैं, और उनका वर्णन इस प्रकार किया है ।

भावार्थ—तीर्थंकर केवली तथा सामान्य केवली इन दोनों केवली के समान ही गुणस्थान होते हैं, इस कारण दोनों को अरहन्त कहते हैं । पर इन दोनों में इतनी विशेषता है कि सामान्य केवली के गन्धकुटी होती है और तीर्थंकर भगवान के समवशरण आदि महान विभूति होती है ।

क्योंकि वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। तीर्थंकर तथा केवली ये दोनों आत्मा की दृष्टि से समान हैं और दोनों ही अरहन्त भगवान हैं। इस प्रकार जो अरहन्त भगवान हैं वे सम्यग्दृष्टि के लिए पूजने योग्य हैं। इनके अलावा अन्य देव सम्यग्दृष्टि जीव के मानने योग्य नहीं बतलाए गये हैं। इसलिए अरहन्त भगवान को देव कहना ठीक है, दूसरे को नहीं। इसलिए वीतराग भगवान ही देव हैं। विशेषकर अरहन्त ही सिद्ध भगवान हैं। अरहन्त सिद्ध इन दोनों में इतना ही भेद है कि अरहन्त भगवान, सिद्ध होने के पहले का जो अरहन्त पद है वह चार घातिया कर्म के नष्ट करने से हुए हैं, सिद्ध भगवान आठों कर्मों को समूल नष्ट करते हैं इसलिए वे सिद्ध हो गये हैं। पर दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। उस कारण मूढमत्त्व अर्थात् अमूर्तिक अवगाहन अगुरुलघु अव्यावाध इस प्रकार के आठ गुण महित जो सिद्ध भगवान देव हैं वे ही पूजने योग्य हैं।

मानस्तम्भ

मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्त्वातिका पुष्पवाटी ।
 प्राकारो नाट्यशालाद्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्याः ॥
 शालः कल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च ।
 प्राकारः स्फाटिकोन्तर्गुरमुनिसभा पीठिकाग्न स्वयंभूः ॥

समवशरण में मानस्तम्भ सरोवर से भरा हुआ खन्दक घूलिसाल नाम का किनारा, दो नाटकगृह उद्यान, बावड़ी, वेदी के बीच में ध्वजा दूसरे किनारे पर तट तथा कल्पवृक्षों के वन, ध्वजा महलों की कतार स्फाटिक मणि का तट और इस तट के मध्य में मनुष्य, देव और मुनि इनकी धारह सभा और सिंहासन के अग्रभाग पर अरहन्त भगवान इस प्रकार समवशरण का वर्णन किया गया है।

भावार्थ—कवि ने इस श्लोक में बारह सभाओं का वर्णन किया है। इसके अन्दर चारों प्रकार के देव और देवागना, मनुष्य, तिर्यञ्च,

मुनिराज केवलज्ञानी अवधिज्ञानी मूककेवली आदि, मनुष्य स्त्री सभी प्रकार के प्राणी भगवान के भगलमय उपदेश को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। इस समवशरण में चारों तरफ चार मानस्तम्भ होते हैं, जिनके सुन्दर रूप को देखकर पहले जन्मों का हाल मालूम होता है और मानी से मानी व्यक्ति भी अपने मान को छोड़ देता है। भगवान की सभा में चार बार प्रवचन होते हैं। समवशरण में भगवान ऐसे मालूम होते हैं कि चारों तरफ देखने वाले स्त्री पुरुष सभी यह समझते हैं कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। जहाँ पर भगवान का समवशरण होता है उसके चारों तरफ सुकाल हो जाता है, कहीं पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष-अकाल नहीं पड़ता है। सभी प्राणी अपनी-अपनी भाषा में भगवान की भगलमय अमृतमय वाणी सुनते हैं। समवशरण ज्ञान प्रचार की ऐसी सभा है जिसमें प्राणीमात्र आकर सुख शांति का अनुभव करते हैं और अपने जन्म को सफल बनाकर मोक्ष के मार्ग में लगते हैं।

(समवशरण का विस्तृत विवेचन पहले दिया जा चुका है।)

वैराग्यनीति यात्म

विचारं तां वगेदु नोडे राजिसुगुं

शृंगारकवि हंसराजं ।

पूरिसिद सपाद शतकरत्नाकरदोळ ॥१२८॥

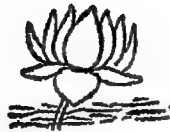
स्वयं विचार करके देखने से शृंगार हंसराजकृत सपाद शतकरत्नाकर ग्रन्थ में वैराग्य और नीति तथा आत्म विचार भलकता है।

इस ग्रन्थ में कवि ने वैराग्य और नीति तथा अध्यात्म इन तीनों को गुम्फित किया है और इसमें अनेक उदाहरण सहित अध्यात्म रस की सुन्दर ढंग से विवेचना करके भव्य जीवों के हृदय से अज्ञान रूपी पटल को दूर करने का प्रयत्न किया है। जो भव्य जीव इस ग्रन्थ को एक बार मनन करता है उसके मन में संसार विषय सम्बन्धी वासना दूर हो जाती है। इसलिए सभी भव्य जीवों को इस ग्रन्थ को मनन करके अपने

मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। ये ग्रंथ १२८ श्लोको में रचा हुआ है। इसके दो भाग हैं। एक रत्नाकर शतक और दूसरा अपरा-जितेश्वर शतक। इसके अन्दर वैराग्य-आत्म ध्यान के विषयो का अच्छी तरह से विवेचन किया है अथवा दो खण्डों में विभाजित किया है। इसलिए है भव्य जीव। इन दोनों खण्डों को मनन करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले।

श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तियोगीश्वर पादाभोजभृ गायमान शृंगारकवि-
हंसराजविरचितमप्परत्नाकरसपादशतक समाप्तम् ॥

कवि ने कहा है कि श्रीमद्देवेन्द्रकीर्ति योगीश्वर के चरण कमल में भ्रमर के सदृश रहने वाले शृंगार कवि हंसराज विरचित “रत्नाकर सपाद शतक” ग्रन्थ समाप्त हुआ।

रत्नाकर शतक की साररूप

प्रश्नोत्तर-माला

प्र०—भद्र कौन है ?

उ०—विपयासक्त ।

प्र०—मुक्त क्या है ?

उ०—विषय भोगों से पूरी तरह से छूटना ।

प्र०—भय और नरक क्या है ?

उ०—सात व्यसन ।

प्र०—स्वर्ग क्या है ?

उ०—तृष्णा का छूटना ।

प्र०—ससार बधन किससे कटता है ?

उ०—आत्म ध्यान से ।

प्र०—मुक्ति के हेतु क्या हैं ?

उ०—तपश्चर्या, तप और संयम ।

प्र०—नरक का द्वार क्या है ?

उ०—कनक और कामिनी ।

प्र०—सुख से कौन सोता है ?

उ०—समाधिनिष्ठ । अर्थात् आत्म ध्यान में मग्न रहने वाला ।

प्र०—जाग्रत कौन है ?

उ०—सत्य का विवेकी ।

प्र०—शत्रु कौन है ?

उ०—इन्द्रियो के दास ।

- प्र०—दरिद्र कौन है ?
 उ०—जिसकी तृष्णा बड़ी (अधिक) है
 प्र०—श्रीमान् कौन है ?
 उ०—जो पूर्ण सन्तोषी है ।
 प्र०—मरा कौन है ?
 उ०—उद्यमहीन ।
 प्र०—जीवित्त कौन है ?
 उ०—स्व और पर के ज्ञानी ।
 प्र०—फासी क्या है ?
 उ०—ममता और अभिमान ।
 प्र०—मदिरा की भाति मोहित कौन करता है ?
 उ०—कामान्व नारी का ससर्ग ।
 प्र०—मृत्यु क्या है ?
 उ०—अविवेक ।
 प्र०—गुरु कौन है ?
 उ०—विषय आशा का जिन्होंने पूर्णतया त्याग किया हो । और
 हमेशा ध्यान अध्ययन में रत रहता हो ।
 प्र०—क्षिप्य कौन है ?
 उ०—जो गुरु की आज्ञाओं पर चलता हो ।
 प्र०—लम्बा रोग क्या है ?
 उ०—भव रोग ।
 प्र०—उसके मिटाने की दवा क्या है ?
 उ०—सत्य और असत्य का विचार ।
 प्र०—भूषण में उत्तम भूषण क्या है ?
 उ०—सं चारित्र्य ।
 प्र०—परमतीर्थ क्या है ?
 उ०—अपना विशुद्ध मन ।

प्र०—कौन वस्तु हेय है ?

उ०—कामनी और कंचन ।

प्र०—सदा क्या सुनना चाहिए ?

उ०—गुरु का उपदेश । सदुपदेश ।

प्र०—आत्म प्राप्ति का उपाय क्या है ?

उ०—सत्संग, दान विचार और सन्तोष ।

प्र०—सन्त कौन है ?

उ०—जो समस्त विषयों से वैरागी तथा मोह रहित व्रतनिष्ठ हो ।

प्र०—प्राणियों का ज्वर क्या है ?

उ०—चिन्ता ।

प्र०—मूर्ख कौन है ?

उ०—विवेकहीन ।

प्र०—किसको प्रिय बनाना है ?

उ०—अरहन्त भक्ति को ।

प्र०—यथार्थ जीवन क्या है ?

उ०—जो दोष वर्जित है ।

प्र०—विद्या क्या है ?

उ०—जो स्व और पर का कल्याण करे ।

प्र०—ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०—जो मोक्ष का हेतु हो ।

प्र०—लाभ क्या है ?

उ०—आत्म ज्ञान ।

प्र०—जग को किसने जीता है ?

उ०—जिसने मन को जीत लिया ।

प्र०—वीरो में महावीर कौन है ?

उ०—जो काम-बाण से पीड़ित न हो ।

प्र०—धीर कौन है ?

उ०—जो ललना के कटाक्ष से मोहित नहीं होता ।

प्र०—विष क्या है ?

उ०—समस्त विषय ।

प्र०—सदा दुखी कौन है ?

उ०—विषयानुरागी ।

प्र०—धन्य कौन है ?

उ०—परोपकारी ।

प्र०—पूजनीय कौन है ?

उ०—अरहन्त तत्त्व में निष्ठावान ।

प्र०—सभी अवस्था में क्या नहीं करना चाहिए ?

उ०—मोह और पाप ।

प्र०—विद्वानों को प्रेम के साथ क्या करना चाहिए ?

उ०—शास्त्र का पठन और धर्म ।

प्र०—ससार का मूल क्या है ?

उ०—विषय और चिन्ता ।

प्र०—किसके संग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिए ?

उ०—मूर्ख, पापी, नीच और खल के साथ वास नहीं करे ।

प्र०—मुमुक्षु व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र क्या करना चाहिए ?

उ०—सत्संग, निर्ममता और जिनेश्वर की भक्ति ।

प्र०—हीनता का मूल क्या है ?

उ०—याचना ।

प्र०—उच्चता का मूल क्या है ?

उ०—अयाचना ।

प्र०—किसका जन्म सार्थक है ?

उ०—जिसका फिर जन्म न हो ।

प्र०—अमर कौन है ?

उ०—जिसकी कभी मृत्यु न हो ।

प्र०—शत्रु में महाशत्रु कौन है ?

उ०—क्रोध, मान, माया और लोभ ।

प्र०—विषय भोग से तृप्त कौन नहीं होता है ?

उ०—कामना ।

प्र०—दुःख का कारण क्या है ?

उ०—ममता ।

प्र०—मृत्यु समीप होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए ?

उ०—कर्म शत्रु का भय निवारण करने के लिए श्री भगवान् जिनेश्वर का ध्यान करना चाहिए ।

प्र०—दिन रात हमारा ध्येय क्या है ।

उ०—संसार से वैराग्य और आत्म स्वरूप का चिन्तन ।

प्र०—मार्ग का पाथेय क्या है ?

उ०—धर्म ।

प्र०—पवित्र कौन है ?

उ०—जिसका मन पवित्र है ?

प्र०—पण्डित कौन है ?

उ०—स्व पर विवेकी ।

प्र०—विष क्या है ?

उ०—गुरुजनों का अपमान ।

प्र०—मदिरा के समान मोहजनक क्या है ?

उ०—ममता ।

प्र०—डाकू कौन है ?

उ०—विषय समूह ।

प्र०—संसारवर्धक क्या है ?

उ०—विषय-तृष्णा ।

प्र०—अनु कौन है ?

उ०—उद्योग का अभाव ।

प्र०—कमल पत्र पर स्थित जल की तरह चंचल क्या है ?

उ०—यौवन धन और आयु ।

प्र०—चन्द्र किरण के समान निर्मल कौन है ?

उ०—विषय वासना से रहित, बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह रहित,
वीतराग, तप और संयम से युक्त दिगम्बर साधु ।

प्र०—नरक क्या है ?

उ०—परवशता ।

प्र०—सुख क्या है ?

उ०—समस्त ससार का त्याग ।

प्र०—सत्य क्या है ?

उ०—जिसके द्वारा प्राणी का हित हो ।

प्र०—प्राणियों को प्रिय क्या है ?

उ०—प्राण ।

प्र०—दान क्या है ?

उ०—कामना रहित होना ।

प्र०—मित्र कौन है ?

उ०—जो पाप से हटाये ।

प्र०—आभूषण क्या है ?

उ०—शील ।

प्र०—बाणी का भूषण क्या है ?

उ०—सत्य ।

प्र०—अनर्थकारी कौन है ?

उ०—मान ।

प्र०—सुखदायी कौन है ?

उ०—सज्जन की मित्रता ।

प्र०—समस्त व्यसनो के नाश में कौन समर्थ है ?

उ०—सर्वथा त्यागी ।

प्र०—अन्धा कौन है ?

उ०—जो अकर्तव्य में लगा हो ।

प्र०—बहुरा कौन है ?

उ०—जो हित की बात न सुनता हो ।

प्र०—गूंगा कौन है ?

उ०—जो समय पर प्रिय वचन न बोलता तथा न जानता हो ।

प्र०—मरण क्या है ?

उ०—मूर्खता ।

प्र०—अमूल्य वस्तु क्या है ?

उ०—उपयुक्त समय देख करके दान देना ।

प्र०—मरते समय क्या चुभता है ?

उ०—अपने गुप्त पाप ।

प्र०—साधु कौन है ?

उ०—सञ्चारित्रवान् ।

प्र०—अधम कौन है ?

उ०—चारित्रहीन ।

प्र०—जगत को जीतने में कौन समर्थ है ?

उ०—सत्यनिष्ठ और महा सहनशील ।

प्र०—शोचनीय क्या है ?

उ०—धन होने पर भी कृपणता ।

प्र०—प्रशसनीय क्या है ?

उ०—उदारता ।

प्र०—पंडितो में पूजनीय कौन है ?

उ०—सदा स्वाभाविक विनयवान् ।

प्र०—चतुर कौन है ?

उ०—प्रिय वचन के साथ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमायुक्त श्रुता
और त्यागयुक्त धन ।

प्र०—भुक्ति किमको मिलती है ?

उ०—जिन्होंने ससार से मुँह मोड़ा हो ।

प्र०—इस काल मे धर्म मे मलिनता करने वाला कौन है ?

उ०—कानजी भाई ।

प्र०—वह कौन से मत को पालता है ?

उ०—एकान्त मत को ।

प्र०—नरक के भागी कौन है ?

उ०—एकान्त मत का प्रचार, वीतराग भगवान को वाणी को
मलिन करने वाले, एकात के पोषक ।